UGC JOURNAL NO-40960

ISSN-0974-8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFEREED QUARTERLY RESEARCH JOURNAL)

४३ वर्षे तृतीयोऽङ्कः (जुलाईमासाङ्कः) २०१८ ई०

प्रधानसम्पादकः

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

कुलपतिः

सम्पादकः

डॉ० शिवशङ्करमिश्रः

सहसम्पादकः

डॉ० ज्ञानधरपाठकः

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

UGC JOURNAL NO-40960 ISSN-0974-8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFEREED QUARTERLY RESEARCH JOURNAL)

४३ वर्षे तृतीयोऽङ्कः (जुलाईमासाङ्कः) २०१८ ई०

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

प्रकाशकः
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
(मानित-विश्वविद्यालयः)
कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नवदेहली-११००१६

ISSN :- 0974 - 8946

४३ वर्षे तृतीयोऽङ्कः (जुलाईमासाङ्कः) २०१८ ई०

मुद्रकः - **अमरप्रिंटिंगप्रैसः**, दिल्ली

शोध-प्रभा

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य
अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया शोध-पत्रिका

- ❖ एषा त्रैमासिकी शोध-पत्रिका।
- ❖ अस्याः प्रकाशनं प्रतिवर्षं जनवरी-अप्रैल-जुलाई-अक्टूबरमासेषु भवति।
- ❖ अस्याः प्रधानमुद्देश्यं संस्कृतज्ञेषु स्वोपज्ञानुसन्धान-प्रवृत्तेरुद्बोधनं प्रोत्साहनं विविधदृष्ट्याऽनुसन्धेयविषयाणां प्रकाशनं च विद्यते।
- ❖ अस्यां श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्थानामन्येषां च विदुषां स्वोपज्ञविचारपूर्णा अनुसन्धानप्रधाननिबन्धाः प्रकाश्यन्ते।
- ❖ अप्रकाशितानां दुर्लभानां प्राचीनाचार्यरचितानां लघुग्रन्थानां सम्पादनभावानुवादटीकाटिप्पण्यादि-पुरस्सरं प्रकाशनमप्यस्यां क्रियते।
- ❖ प्रकाशित-निबन्धः पत्रिकायाः एक प्रतिः लेखकाय निःशुल्कं दीयते, यस्मिंस्तदीयो निबन्धः प्रकाशितो भवति।
- ❖ अस्यां पत्रिकायां विशिष्टानां संस्कृत-हिन्द्याङ्ग्ल-ग्रन्थानां समालोचना अपि प्रकाश्यन्ते। आलोच्यग्रन्थस्यालोचना यस्मिन्नङ्के प्रकाशिता भवति सोऽङ्को ग्रन्थकर्त्रे निःशुल्कं दीयते किञ्च समालोचनापत्राण्यपि यथासौविध्यं दीयन्ते। प्रकाशितशोधसामग्री लेखकस्यास्ति अतः लेखस्य मौलिकतादिविषये सम्पूर्ण दायित्वं लेखकस्य भविष्यति न तु सम्पादकस्य न वा प्रकाशकस्य।
- ❖ पत्रिकासम्बद्धन्यायालयीयविवादविषये दिल्लीन्यायालयक्षेत्रमेव परिसीमितमस्ति।
- ❖ अस्याः वार्षिकसदस्यताराशिः रु. १५०.०० पञ्चवार्षिकसदस्यताराशिः रु.७००.००, आजीवन-सदस्यताराशिः रु. १५००.००।। सदस्यताराशिः **कुलसचिव, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रिय-संस्कृतविद्यापीठ**, नई दिल्ली-१६, इति सङ्केतेन (बैंकड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर) द्वारा प्रेषणीयः।
- ❖ पत्रिकासम्बन्धी सर्वविधः पत्रव्यवहारः 'सम्पादकः' 'शोध-प्रभा', श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय-संस्कृतविद्यापीठ, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-११००१६ इति सङ्केतेन विधेयः।

सम्पादकः

नैवेद्यम्

"यः पश्यति स पश्यति" वाक्यमिदं नितान्तमौत्कण्ठ्यमुद्भावयति। अत्र कार्यदर्शनवतोऽतिक्रम्य कारणदर्शनसमर्थानां प्राशस्त्यमुपदर्शितम्। प्रत्तं हि ज्ञानं विमलमृषिभिर्जुष्टं चेत् तदेव मोदाय क्षेमाय चाधिकृतमिति सर्वाविरोधिना तर्केणाधिगतमेव विद्याचणैः। तदेव सर्वत्रान्तःप्रविष्टं ब्रह्मतत्त्वं यैः प्रत्यक्कृतं तेषामेव दर्शनं दर्शनमिति मन्यते। लोचनानि लोचनानि इति वदुत्तरपदस्य विशिष्टार्थबोधकत्वेन न हि वाक्यार्थबुद्धौ काचित् विप्रतिपत्तिः।

इदञ्च दर्शनं वेदमप्यनुहरते, तदेव श्रुतिः प्रत्यक्षमुपलभ्यते "तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः" इति। भगवता पतञ्जलिना महता देवेन विहितसाम्यस्यैव प्राशस्त्यमुपपादितम्। यस्य तूपादानशब्दान्तःप्रविष्टतत्त्वस्य साक्षात्कृतिः नोपजन्यते तस्य तु केवलं निगदप्रत्यक्ष एव विदिमुपैति, तदेव जगाद "निगदेनैव शब्द्यते" इति। शब्दात्मा हि भगवान् विवरप्रसूत्या जीवत्वं वरयते, संवर्त्तात्मना तु शब्दतत्त्वात्मकेन भावेन सकलजगद्भावान् विवर्तयितुमुद्युङ्क्ते। एवङ्गत्या वर्णपदवाक्यसंघटनेन विविधसन्धिमूलकेन स्वकीयमत्यन्तं प्रत्यक्चैतन्यभावमपि तिरोधाय स्थूलरूपेणान्धधियामात्मानमुपस्करोति, तेषां कृत एव अयं शब्दात्मा निगदभावेन प्रत्यग्भवति। ये तु आहितसंस्काराः वर्णपदवाक्यानां निर्मितौ जीवातुं सविवेकं परिपश्यन्तः ते सर्वमप्यौपाधिकं दूरे कृत्वा अनुस्यूतं कारणं वस्तु परिपश्यन्ति त एव पश्यन्ति, मन्येऽहं तदेवाह "यः पश्यति स पश्यति" इति। इदमाश्चर्यं भगवतोऽक्षरब्रह्मणः परिस्पन्दितं स्थूलरूपमपि सर्वेषां योगक्षेमाय प्रगाढमलमिति। तदेवाह –

पदाङ्गसन्धिपर्वाणं स्वरव्यञ्जनभूषितम्।
यमाहुरक्षरं दिव्यं तस्मै वागात्मने नमः॥

तस्यैव सर्वमयत्वमपि वेदानुमोदेन प्रसिद्धमेव, अत एव "भोक्तृभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः" आकलय्यते। स्मृतिरपि जग्राह एनमर्थम् "अहमन्नमन्नाद एव च" इति। तस्मात् स्वानुग्रहेण सर्वोपकारं विधित्सुः परं कारुणिको भगवान् आत्मानं शास्त्ररूपेणावतारयामास। तस्यैव छटाः इतिहासपुराणकाव्यादीनि, किं वा यावान् अपि वाक्प्रसरः तत्सर्वं स एव, तस्मात् सौहार्दसंसक्तेषु कारुण्यनिर्भरेषु शास्त्रेष्वकारणमपि प्ररोचना कर्तव्यैव इत्येवानुशासनम्। तदेवाह "निष्कारणो षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च" इति।

तदेव प्रकृत्येप्यङ्के भगवत्पादस्तोत्रसाहित्येऽद्वैतमतमुपक्रम्य नेत्ररोगविज्ञानपुरस्सरं विविध प्रतिपाद्यकदम्बं संगृह्य अस्याः पत्रिकाया आनुगुण्यं परिकल्पितम्। अस्याः सातत्येन सौष्ठवसमेधनार्थं बाढं प्रकामं वाग्दैवतं समाश्रये।

प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः
कुलपतिः

सम्पादकीयम्

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।। (श्रीमद्भगवद्गीता)

भगवता श्रीकृष्णेन ब्रह्मविद्यायामेभिर्दिव्यवचनपुञ्जैः सन्दिष्टो यल्लोकः तदेवाचरणमाचरति, तदेववचनमनुपालयति, तदेव कार्यमनुकरोति, तामेव च पद्धतिमनुसरति यत्पूर्वं महर्षिभिः महापुरुषैश्च लोकश्रेयसे साधुत्वेन समाचरितम्। उपर्युक्तवचनस्यायमभिप्रायः यदस्माकं जीवने तेषामेव कर्म वचनञ्चाप्तत्वेन प्रमाणितम्भवति येषां जीवनं सदाचरणेन, परोपकारेण, सद्गुणवैभवेन, यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानादिना च नितान्तमाप्लावितम्भवेत्। भारतीयजनमानसे श्रेष्ठजनानामनुकरणाय बहून्युपदेशवचनान्याचार्यैः चर्चितानि। यथोक्तं काव्यप्रकाशे- **रामादिवत्प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत्।** महाभारतेऽपि शान्तिपर्वणि भगवतो वेदव्यासस्य वचनमिदं प्रकृतमत्यन्तं साधुत्वेन परिष्करोति-

वेदाध्ययनशीलानां विप्राणां साधुकर्मणाम्।
पालने यत्नमातिष्ठ सर्वलोकस्य चैव हि।।

तत्रैव वनपर्वणि यक्ष-युधिष्ठिरसम्वादप्रसङ्गे वचनमिदं विचारणीयम्-

श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयोऽपि भिन्ना, नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्।
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः स पन्थाः।।

अपि च, प्रतिमानाटके-

अनुचरति शशाङ्कं राहुदोषेऽपि तारा, पतति च वनवृक्षे याति भूमिं लता च।
त्यजति न करेणुः पङ्कलग्नं गजेन्द्रम्, व्रजतु चरतु धर्मं भर्तृनाथा हि नार्यः।।

शोधप्रभायाः प्रकृतेऽस्मिन्नङ्के नैकविधविषयगाम्भीर्यमण्डिताः त्रयोदशशोधनिबन्धाः प्रकाश्यन्ते। प्रखरप्राञ्जलप्रतिभासम्पन्नैः नदीष्णैः सुधीभिः अनुसन्धानपद्धतिमाश्रित्य तत्तद्विषयेषु गवेषणापूर्वकं मौलिकमपूर्वञ्चान्वेषणमनुष्ठितम्। अनुसन्धानपथि प्रवृत्तानामाचार्याणामनुसन्धातृणाञ्च प्रतिभाप्रगल्भेन शोधप्रभायाः 'प्रभा' सर्वत्र विलसत्विति कामयानोऽहं निकषधिषणापूरितविषयवस्तुजातस्य प्रकाममुद्बोधनाय सम्प्रार्थये सरस्वतीसपर्यापरान् विद्वांसो मनीषिणः।

डॉ. शिवशङ्करमिश्रः
विभागाध्यक्षः
शोधप्रकाशनविभागस्य

विषयानुक्रमणिका

संस्कृतविभागः

हिन्दी विभाग

English Section

ISSN - 0974-8946 शोधप्रभा
जुलाई-सितम्बर 2018 वर्षः 43, तृतीयाङ्कः

भगवत्पादीयस्तोत्रसाहित्येऽद्वैततत्त्वविमर्शः

प्रो. रामकिशोरत्रिपाठी*

यो मायावशगः प्रपञ्चरचनां धत्ते स्वलीलान्वितः
सच्चिद्रूपतया विवर्तजगतोऽधिष्ठानतामादधत्।
वेदान्ताधिगतैश्च बोधविभवैर्बन्धक्षये निर्मल-
स्तं वन्देऽद्वयमात्मतत्त्वमखिलाधारं विमोहच्छिदम्।।

अज्ञानेन विसृष्टमोहविततिर्मायाक्षये क्षीयते
शास्त्रं तत्क्षयकारकं रचयते ज्ञानं विमोहापहम्।
ज्ञानं ह्यत्र विशुद्धतत्त्वविषयं तच्चापरोक्षात्मकम्
साक्षाच्छोकमपाकरोति गतमलो मुक्तोऽपि मुक्तायते।।

स्वकार्यसहिताविद्या बन्धकारणमुच्यते।
तन्निवृत्या विमुक्तोऽसौ निवृत्तिस्तत्त्वदर्शनात्।।

श्रवणं मननं ध्यानं तत्त्वज्ञानोपकारकम्।
अङ्गाङ्गिभावमापन्नमिलितस्यैव हेतुता।।

मुख्यसाधनरूपत्वादङ्गि श्रवणमुच्यते।
उपकारकभूतत्वादङ्गत्वं बाल्यमौनयोः।।

मोक्षस्य साधनं विज्ञैः स्वसिद्धान्तानुसारतः।
दर्शनेषूहितं सम्यग् दुःखनिवृत्तिहेतवे।।

सर्वमेतदुपाख्यानमौपनिषदमुच्यते।
तदेव स्तोत्रसाहित्ये शङ्करेण प्रपञ्चितम्।।

पुरुषार्थस्वरूपविचारः-

आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः सास्वतसुखावाप्तिश्च प्राणिमात्रस्योद्देश्यम्। समेऽपि प्राणिनः आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिं सास्वतसुखञ्च कामयन्ते। पुरुषसुखमेव पुरुषार्थपदेन व्यपदिश्यते। यद्यपि

---

* वेदान्तविभागाध्यक्षः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी 3.9

"'अर्थो रै अभिधेयप्रयोजननिवृत्तिषु''[1] इति कोशवचनात् अर्थशब्दस्य द्रव्याभिधेयप्रयोजननिवृत्तिरूपा अर्था लोके प्रसिद्धाः सन्ति। तथापि पुरुषार्थपदघटकार्थशब्दस्य सुखमर्थः। धर्म-अर्थ-काममोक्षभेदेन पुरुषार्थश्चतुर्धा विभक्तः। अधार्मिकपुरुषापेक्षया धार्मिकपुरुषः सात्विकप्रवृत्तिमत्वादधिकं सुखमनुभवति।

येन नाराधितो देवो यस्य नो गर्वनुग्रहः।

न वश्यं हृदयं यस्य तस्य शान्तिर्न सिद्ध्यति।।[2]

सा रसना ते नयने तावेव करौ स एव कृतकृत्यः।

या ये यौ यो भगं वदती क्षेते सदार्चतः स्मरति।।[3]

अर्थश्च सुखसाधनत्वेन लोके सर्वजनप्रसिद्धः।

श्रुतिशतनिगमान्तशोधकानप्यहह धनादिनिदर्शनेन सद्यः।

कलुषयति चतुष्पदाद्यभिन्नानघटितघटनापटीयसी माया।।[4]

कर्मिणोऽर्थमेव सुखरूपत्वेनाभ्युपगच्छन्ति। एवं सत्कामनाऽपि सुखकरी भवति। सैव कामना सुखसाधिका या पूर्यते। कामनाया अपूर्तिर्दुःखजनिका भवति।

मूढ जहीहि धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णाम्।

यल्लभते निजकर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्।।[5]

एतेषु चतुर्विधपुरुषार्थेषु मोक्ष एव परमपुरुषार्थस्तस्य ''न स पुनरावर्तते''[6] इति श्रुत्या नित्यत्वावगमात्।

दृश्यं ह्यदृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्।

विद्वान्नित्यसुखे निष्ठेद्धिया चिद्रसपूर्णया।।[7]

तदिरेषां कर्मजन्यतयाऽनित्यत्वम्। तथा च श्रुतिः **तद्यथेह कर्मचितो लोके क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते**[8] यत् यत् कर्मजन्यं तत्तदनित्यं कर्मजन्यत्वात् कृष्यादिकर्मजन्यान्नादिफलवत् अनुमानमपि कर्मजन्यस्वर्गादेरनित्यत्वे मानम्। एतेन **''अपाम सोमममृता अभूम''**[9] इति श्रुतिप्रमाणेन ये स्वर्गस्य नित्यत्वमभ्युपगच्छन्ति तेऽपास्ताः। स्वर्गस्य यज्ञादिकर्मजन्यत्वादनित्यत्वमेवास्ति।

---

1. शब्दकोषः
2. सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहे श्लो. १०३
3. शिवानंदलहरी श्लो. ९४.
4. मायापञ्चकम् २.
5. द्वादशपञ्चरिकास्तोत्र श्लो. १
6. छा.उप. ८/१५/१
7. अपरोक्षानभूतौ श्लो. १४२
8. छा.उप. ८/१/६
9. सांख्यकारिकाग्रंथे उद्धृता।

नित्यात्यनिपुरुषार्थेषु नित्यं मोक्षमेवाभिकाङ्क्षन्ति जना:। तत एव सास्वतसुखावाप्ति:। तत्स्वरूपप्रतिपादकत्वाद् वेदान्तशास्त्रं मोक्षशास्त्रमित्यभिधीयते। पूजितविचाररूपत्वान्मीमांसेति गीयते। तत्र पूजितत्वञ्च श्रुतिप्रमाणाभिन्तृत्वम्। अत्र सिद्धान्ते श्रुतिप्रमाणाविरुद्धानीतरप्रमाणानि प्रमाणत्वेनाभिमतानि नेतराणि। सकलानर्थभूताविद्यानिवर्तकत्वेन उपनिषदित्युच्यते। उपनिपूर्वकविशरणगत्यसादनार्थकसद्लृधातो: क्विप् प्रत्यये सति निष्पन्न उपनिषच्छब्द पराविद्याया बोधक:।

विद्यामुपसद्योपगम्य तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषामविद्यादे: संसारबीजस्य विशरणाद्विसनाद्विनाशनादित्यनेनार्थयोगेन ब्रह्मविद्योपनिषदित्युच्यते[१]

नियाच्य तं मृत्युमुखात्प्रमुच्यते[२]

आत्मन्येवाखिलं दृश्यं प्रविलाप्य धिया सुधी:।
भावयेदेकमात्मानं निर्मलाकाशवत्सदा।।[३]

ब्रह्मविद्यैवात्र पराविद्यात्वेनोच्यते। परत्वञ्चात्राविद्यानिवृत्तिद्वारा सास्वतसुखस्वरूपमोक्षसाधकत्वेन। तच्च ज्ञानमद्वयात्मविषयकम्। अविद्यातत्कार्यभिन्नविषयकस्यैव ज्ञानस्य मोक्षसाधकत्वात् उक्तञ्च ब्रह्मानचिन्तनस्तोत्रे

अहमेव परं ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्।
इति स्यान्निश्चितो मुक्तो बद्ध एवान्यथा भवेत्।।[४]

सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं चैतन्यं च निरन्तरम्।
तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कथं वर्णाश्रमी भवेत।।[५]

अद्वयात्मतत्त्वमेव मोक्ष:। आत्मसाक्षात्कारश्च मोक्षसाधनम्। आत्मसाक्षात्कारस्यात्मस्वरूपत्वात् सोऽपि मोक्षपदेनाभिधीयते। **यत्साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म**[६] अविद्याऽऽदिनिखिलप्रपञ्चश्च बन्ध:। **अविद्यास्तमयो मोक्ष: सा च बन्ध उदाहृत:**[७] संस्काराविद्यानिवृत्तिर्मोक्ष:। अविद्यैव बन्ध:। शुद्धबुद्धमुक्तस्वभावोऽपि जीवात्माऽविद्यावशाद्बद्धवद्भाति। स्वतो मुक्तस्वभावोऽपि मोहनिवृत्तिं यावद् बन्धमनुभवति। अविद्यारूपमोहनिवृत्तौ विमुक्तोऽपि विमुच्यते इति व्यवह्रियते। **निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षित:**[८], तथा चोक्तमात्मबोधस्तोत्रे।

---

1. कठो.उप. शाङ्करभाष्यम्
2. कठो.उप. १/३/१५
3. आत्मबोधे श्लो. ३८
4. ब्रह्मानुचिंतनस्तोत्रे श्लो. १
5. ब्रह्मानुचिंतनस्तोत्रे श्लो. ४
6. बृ.उप. ३/४/१
7. भाष्यवार्तिकम्
8. भाष्यवार्तिकम्

उपाधिस्वरूपविचारः-

अनाद्यविद्याऽनिर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते।
उपाधित्रितयादन्यमात्मानमवधारयेत् ।।

आत्मन उपाधित्रयञ्चात्र अविद्यारूपकारणशरीरं सप्तदशावयवात्मकं लिङ्गशरीरं स्थूलशरीरञ्चेति। एतदुपाधित्रयान्तर्गताः पंचकोशाः भवन्ति। आत्मनः कोशवदाच्छादकत्वात्कोशा इति व्यपदिश्यन्ते। ते चान्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयभेदेन पञ्चधा। पीताशितान्नाज्जायमानं स्थूलशरीरमन्नमयकोशः। लिङ्गशरीरे कोशत्रयम्। कर्मेन्द्रियैः सह पञ्चवृत्यात्मकः प्राणः प्राणमयकोशः। ज्ञानेन्द्रियैः सह सङ्कल्पविकल्पवत्यात्मकमन्तःकरणं मनोमयकोशः। ज्ञानेन्द्रियैः सह निश्चयात्मकवृत्तियुतमन्तःकरणं विज्ञानमयकोशः। सुषुप्तिकालीनं कारणशरीरमानन्दमयकोशः। तत्र जाग्रत्स्वाप्नप्रपञ्चस्य लयेनानन्दप्राचुर्यदर्शनात्।

सुषुप्तौ सत्सम्पत्तिर्गीयते। सत आनन्दरूपत्वात्तत्सम्पत्तिश्चानन्दमया। तत्राविद्याया कोशवदात्मन आच्छादकत्वादानन्दमयकोश इति गीयते। **यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति**[२], यतो वासनामयप्रपञ्च एव दुःखहेतुः। सुषुप्तिकाले हि अन्तःकरणस्य निर्व्यापारत्वान्न काचिद्वासना जागर्ति न च दुःखानुभवः। **प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्**[३]

जागरस्वप्नयोरेव बोधाभासविडम्बना।
सुप्तौ तु तल्लये शुद्धबोधो जाड्यं प्रकाशयेत।।[४]

सुषुप्तावन्तःकरणस्य निर्वृत्तिकेऽपि अविद्याया वृत्तित्रयं जायते। सुखाकारा स्वस्वरूपाकारा (अज्ञानाकारा) अहमाकारा च। तच्च वृत्तित्रयं शुद्धबोधस्वरूपेण साक्षिचैतन्येन प्रकाश्यते। अत एव सुषुप्तोत्थितस्य **'सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषमि'**ति परामर्शः सम्भवति। अविद्यानिवृत्तिरूपतुरीयावस्थायान्तु सकलकोशनिरवच्छिन्नं शुद्धचैतन्यमेवावशिष्यते।

निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरञ्जनः।
निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः।।[५]

अधिकारिस्वरूपनिरूपणम्-

स च परमानन्दाद्वयात्मरूपो मोक्ष साधनचतुष्टयसम्पन्नैरधिकारिभिरवाप्यते। अधिकारी चात्र विधिवदधीतवेदावेदाङ्गत्वेनापाततोऽधिगताखिलवेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य-

1. आत्मबोधस्तोत्रे १३
2. छा.उप. ६/८/१.
3. बृहदा.उप. ४/३/२१
4. लघुवाक्यवृत्तौ ४.
5. आत्मबोधे 33

निषिद्धवर्जनपुरःसरं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गतनिखिलकल्मषतया नितान्तनिर्मल-स्वान्तः साधनचतुष्टयसम्पन्नो प्रमाता। एतदधिकारिलक्षणं भगवता उपदेशपञ्चरत्नस्तोत्रेऽभिहितम्।

वेदो नित्यमधीयतां तदुचितं कर्म स्वनुष्ठीयतां
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम्।
पापौघःपरिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम्
आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात्तूर्णं विनिर्गम्यताम्।।[१]

साधनानि तावन्नित्यानित्यवस्तुविवेकेहामुत्रार्थफलभोगविरागशमादिषट्कसम्पत्तिमुमुक्षुत्वानि नित्यानित्यवस्तुविवेकस्तावत् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततोऽन्यदखिलमनित्यमिति विवेचनम्। तथा चोक्तमपरोक्षानुभूतिस्तोत्रे।

नित्यमात्मस्वरूपं हि दृश्यं तद्विपरीतगम्।
एवं यो निश्चयः सम्यग्विवेको वस्तुनः स वै।।[२]

नित्यानित्यवस्तुविवेको वैराग्योत्पत्तौ हेतुः। वैराग्यञ्च संन्यासे हेतुः। सर्वसंन्यासाच्चात्मविषयिणी जिज्ञासोदेति।

मूढ जहीहि धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णाम्।
यल्लभते निजकर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्।।
अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्।
पुत्रादपि धनभाजां प्रीतिः सर्वत्रैव विहिता रीतिः।।[३]

ऐहिकसुखस्यानित्यतां परीक्ष्य तद्भोगेच्छायाः परिशान्तावपि यागादिजन्यस्वर्गरूपसुखभोगेच्छा भवति। तन्निवृत्यर्थं तस्यापि अनित्यत्वं परिकल्पनीयम्। तथा चोक्तं सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहे।

देहादिः क्षीयते लोको यथैवं कर्मणा चितः।
तथैवामुस्मिको लोकः सञ्चितः पुण्यकर्मणा।।
कृतकत्वमनित्यत्वे हेतुर्जागर्ति सर्वदा।
तस्मादनित्ये स्वर्गादौ पण्डितः को नु मुह्यति।।[४]

साधनस्वरूपविचारः-

तदित्थमैहिकामुस्मिकफलभोगेच्छानिवृत्तौ शाश्वतसुखस्वरूपमोक्षेच्छा जागर्ति। तत्र शमदमोपरतितितिक्षासामाधानश्रद्धादयः साधनत्वेनापेक्ष्यन्ते। तत्र शमो नाम मनोनिग्रहः। दमश्च चक्षुरादि

1. उपदेशपञ्चरत्ने 1
2. अपरोक्षानुभूतिस्तोत्रे 5.
3. द्वादशपञ्चारिकास्तोत्रे श्लो. १-२
4. सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहे श्लो. १६४-६५.

बाह्येन्द्रियनिग्रहः। उपरमः स्वधर्मानुष्ठानम्। तितिक्षा शीतोष्णसुखदुःखादिसहिष्णुत्वम्। गरुवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। चित्तैकाग्रता समाधानम्। एतानि साधनानि अपरोक्षानुभूतिग्रंथे यथाक्रममुक्तानि।

सदैव वासनात्यागः शमोऽयमिति शब्दितः।
निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते।।

विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हि सा।
सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता।।

निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति विश्रुता।
चित्तैकाग्र्यं तु सल्लक्ष्यं समाधानमिति स्मृतम्।।

संसारबन्धनिर्मुक्तिः कथं मे स्यात्कदाविधे।
इति या सुदृढा बुद्धिर्वक्तव्या सा मुमुक्षुता।।[१]

एतत्साधनसम्पन्नस्य मुमुक्षोर्भवति अद्वयात्मविषया जिज्ञासा। तज्जिज्ञोपशमनाय श्रोत्रीयं ब्रह्मनिष्ठं गुरुमेवाश्रयते। उक्तञ्च वाक्यवृत्तौ-

"तापत्रयार्कसन्तप्तः कश्चिदुद्विग्नमानसः।
शमादिसाधनैर्युक्तः सद्गुरुं परिपृच्छति।।

अनायासेन येनास्मान्मुच्येयं भवबन्धनात्।
तन्मे संक्षिप्य भगवन् केवलं कृपया वद।।"[२]

तच्चात्मज्ञानं कथं सिद्ध्यति। तत्र श्रवणमनननिदिध्यासनानि तत्त्वज्ञानसाधनत्वेनोपयज्यन्ते। तत्र श्रवणं नाम गुरुमुखाच्छ्रुतवेदान्तवाक्येभ्य आत्मनिश्चयः। मननं हि युक्तिभिरवधारणम्। निश्चित्यात्मतत्वं तदनुचिन्तनञ्च निदिध्यासनम्। उक्तञ्च सदाचारानुसन्धानस्तोत्रे-

मौन स्वाध्ययनं ध्यानं ध्येयब्रह्मानुचिन्तनम्।
ज्ञानेनेति तयोः सम्यङ्निषेधात्तत्त्वदर्शनम्।।
वेदान्तश्रवणं कुर्यान्मननं चोपपत्तिभिः।
योगेनाभ्यसनं नित्यं ततो दर्शनमात्मनः।।[३]

विषयश्च **सदेव सौम्यदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमि''**[४]ति श्रुतिप्रतिपादितमद्वयात्मतत्वम्। तच्चाद्वयात्मतत्वं द्वैतमिथ्यात्वनिश्चयोत्तरं निश्चीयते। प्रतीतिविषयीभूतप्रपञ्चस्य युक्त्या शास्त्रेण चावधारणं

---

1. अपरोक्षानुभूतिस्तोत्रे श्लो. 6,7,8,9.
2. वाक्यवृत्तौ श्लोक 3,4.
3. सदाचारानुसन्धानस्तोत्रे १४-१८
4. छा.उप. ६/२/१.

भवति। असन्नपि प्रतीयमानपदार्थो मिथ्या। यद्यपि शास्त्रकारैः स्वस्वसिद्धान्तदिशा मिथ्यात्वपदार्थो विवेचितः।

मिथ्यात्वस्वरूपविचारः-

अस्मत्प्रत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां चाध्यासः, तद्विपर्येण विषयिणस्तद्धर्माणां च विषयेऽध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम्[1] इत्यध्यासभाष्ये भगवता शङ्करेणात्मनात्मनोरध्यासमुपवर्ण्य तस्य मिथ्यात्वमुक्तम्। तत्रैवाध्यासस्य **स्मृतिरूपः परत्र पूर्वावभासः''**[2] इत्यध्यासलक्षणमप्यभिविहितम्। तच्च मिथ्यात्वं सिद्धान्तप्रतिपादकैराचार्यैः स्वस्वयुक्त्या विभिन्नरूपत्वेन निरूपितम्। भामतीकारेणाध्यासस्वरूपं विवृण्वता **असन्नोऽवमतो वा भासोऽध्यासः। प्रत्ययान्तरबाधश्चास्यावसादोऽवमानो वा**[3] ज्ञानबाध्यत्वं मिथ्यात्वमुक्तम्। शुक्तिज्ञानेन शुक्तिरजतस्य बाध्यत्वे दृष्टान्तसङ्गतिः। आत्मसाक्षात्कारेण प्रपञ्चस्य निवृत्तिर्भवतीति दार्ष्टान्तेऽपि सङ्गतिः।

एवमेव मिथ्यात्वस्वरूपं प्रतिपादयद्भिः पद्मपादाचार्यैः ''मिथ्याशब्दो द्व्यर्थः- अपह्नववचनोऽनिर्वचनीयतावचनश्च'' इत्युक्तम्। अपह्नवो नाम गोपनम्। सतोऽपि वस्तुनोऽसत्वेन कथनमपलापः। प्रतीयमानप्रपञ्चस्य युक्त्याऽपलापः। अनिर्वचनीयतावचनश्च सदसद्विलक्षणत्वम्। सत्वञ्च त्रिकालाबाध्यसत्ताकत्वम्। असत्त्वञ्च क्वचिदप्युपाधौ सत्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम्। शुक्तिरूप्यादेः शुक्त्याद्यधिष्ठानज्ञानेन बाध्यतया व्यावहारिकप्रपञ्चस्य चात्मसाक्षात्कारेण बाध्यत्वेन न सत्यत्वम्। स्वस्वाधिष्ठाने सत्वेन प्रतीयमानत्वाच्च नासत्यत्वम्। अतः सदसद्विलक्षणत्वेनानिर्वचनीयत्वम्।

संसारः स्वप्नतुल्यो हि रागद्वेषादिसङ्कुलः।
स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे सत्यसन्भवेत्।।
तावत्सत्यं जगद्भाति शुक्तिका रजतं यथा।
यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमद्वयम्।।[4]

ख्यातिस्वरूपविमर्शः-

अयमेव मिथ्याभूतोऽध्यास भ्रमात्मकत्वेन ख्यातिपदेन बोध्यते। तद्विषयस्य च सत्वेन असत्वेन अनिर्वचनीयत्वेन सत्ख्यातिरसत्ख्यातिरनिर्वचनीयख्यातिरित्यादिपदैरभिधीयते। तत्रात्मख्यातिरन्याख्यातिश्च सत्ख्यातेरेव प्रकारान्तरम्। तथा हि येषां दार्शनिकानां मते भ्रमविषयः सन् ते सत्ख्यातिवादिनः। तत्र नैयायिका हाटकस्थस्य सतो रजतस्य शुक्तिकादौ प्रत्ययं स्वीकुर्वन्ति। अधिष्ठानभूतशुक्ते रजतत्वेन प्रत्ययोऽन्यथात्वम्। अथ च हाटकस्थरजतस्य पुरोवर्तित्वेन प्रतीतिरन्यथात्वम्।

---

1. अध्यासभाष्ये
2. अध्यासभाष्ये
3. अध्यासभाष्ये भामती टीका
4. आत्मबोधे श्लोक. ६,७.

उभयत्राप्यन्यथात्वप्रत्ययात्सद्विषयकज्ञानस्य भ्रमत्वम्। विज्ञानवादिनो बौद्धास्तु ज्ञानात्मना रजतस्य सत्वं स्वीकुर्वन्ति। तस्य बहिर्भासनं भ्रमः। रामानुजीयास्तु सर्वस्यापि भौतिकपदार्थस्य पञ्चीकृतत्वात् सर्वात्मकत्वं मन्यन्ते। रजतोत्पादकावयवाः शुक्तिकादावपि सन्ति। अतः शुक्तिकादौ पञ्चीकरणप्रक्रियया सदेव रजतं ज्ञायते। अत एतेषां मते भ्रमविषयस्य यत्र कुत्रापि सत्ताऽभिमताऽस्तीति सत्ख्यातिवादिनः सर्वे।

अद्वैतिनस्तु सदसद्विलक्षणरजतात्मना शुक्त्यधिष्ठानविषयाऽविद्या परिणमते इति स्वीकुर्वन्ति। तेषां मते कारणभूताविद्याया अनिर्वचनीयतया तत्कार्यभूतस्य रजतस्यानिर्वचनीयत्वम्। एतेषां मते शुक्तिरजतविषयं ज्ञानं शुक्तिरजतयोः संसर्गश्चानिर्वचनीयतयोत्पद्यते। तत्र नेदं रजतमिति बाधविषयताऽपिभिन्ना। नैयायिकानां नये हाटकस्थरजतस्य पुरोवर्तिना सह प्रतीयमानसंसर्गो बाध्यते। विज्ञानवादिनां मते बहिर्भासमानस्य बाधः। रामानुजीयानां मते व्यवहारार्हताया बाधः। भिन्नावयवेषु जायमानस्य रजतस्याल्पत्वात् व्यवहारार्हता नास्ति। अद्वैतिनां मते नेदं रजतमिति बाधकज्ञानेन रजतस्य रजतज्ञानस्य शुक्तिरजतसंसर्गस्य च बाधो भवति। शून्यवादिनां मतेऽसदेव रजतं भासते। बाधकज्ञानेन रजतज्ञानमात्रस्य बाधो भवति। रजतं तु तत्रास्त्येव न हि। अख्यातिवादिनां मते ज्ञानानि सर्वाण्यपि यथार्थानि व्यवहारो भ्रमस्तस्यैव च बाधः। संक्षेपेण ख्यातिपदार्थो निरूपितो विस्तरेण भाष्यविवरणादिग्रन्थेषु द्रष्टव्यम्।

एतत्ख्यातिस्वरूपमपि स्तोत्रसाहित्ये समुपलभ्यते।

रज्ज्वज्ञानाद्भाति रज्जौ यथाऽहिः स्वात्माज्ञानादात्मनो जीवभावः।
आप्तोक्त्याऽहिभ्रान्तिनाशे स रज्जुर्जीवो नाहं देशिकोक्त्या शिवोऽहम्।।[१]

अज्ञानं भ्रम इत्याहुर्विज्ञानं परमं पदम्।
अज्ञानं चान्यथाज्ञानं मायामेतां वदन्ति ते।[२]

इत्यत्र भ्रमस्य मायामयत्वमुक्तम्। एवमेवातात्त्विकपरिणामवादेऽपि भगवत्पादीयस्तोत्रसाहित्ये बहुप्रपञ्चितम्।

यथैवात्माविशुद्धोऽस्ति ह्यशुद्धो भाति वै सदा।
यथैव द्विविधा रज्जुर्ज्ञानिनोऽज्ञानिनोऽनिशम्।।

सर्पत्वेन यथा रज्जू रजतत्वेन शुक्तिका।
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मनः।।

घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेनेव तन्तवः।
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथाऽऽत्मनः।।[३]

1. अद्वैतपञ्चरत्नम्- २.
2. सदाचारानुशासनस्तोत्रे- श्लोक. ४०.
3. अपरोक्षानुभूतौ श्लोक. ६८,७०,७१.

इत्थमध्यासस्वरूपमुपवर्ण्य तस्य मिथ्यात्वञ्च प्रतिपाद्य तत्रैव स्तोत्रसाहित्येऽध्यासनिरास-प्रकारोऽपि प्रदर्शितः।

अध्यासनिरासविचारः-

एवमात्मन्यविद्यातो देहाध्यासो हि जायते।
स एवात्मपरिज्ञानाल्लीयते च परात्मनि।।

सर्वमात्मतया ज्ञातं जगत्स्थावरजङ्गमम्।
अभावात्सर्वभावानां देहस्य चात्मता कुतः।।[१]

प्रपञ्चस्याताात्त्विकत्वं परिज्ञानाय तद्विषयकभोगेच्छाया विरतिरापेक्ष्यते। फलभोच्छाविरागाच्च संन्यासस्ततो मुमुक्षुत्वमिति स्थितिः। मोक्षेच्छायां सत्यां मोक्षोपायभूतात्मज्ञाने प्रवृत्तिर्भवति। आत्मज्ञानसाधनभूता उपनिषदः सेवनीया इति धियोपनिषदर्थज्ञाने प्रवर्तते।

त्यक्त्वा गृहे रतिमधोगतिहेतुभूता मात्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः।
वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विमुक्तसङ्गाः।।[२]

आत्मज्ञानोपायस्तत्फलनिरूपणम्-

पूर्वमज्ञातमश्रुतञ्चाद्वैतात्मतत्वं श्रुतये लक्षणावृत्या बोधयन्ति। तात्पर्यानुपपत्तिर्हि लक्षणाबीजम्। लोके तात्पर्यावधारणं वक्त्रधीनं भवति। श्रुतीनामपौरुषेयतया वक्तुरभावादुपनिषदामुपक्रमोपसंहारादिभिः षड्विधलिङ्गैस्तात्पर्यावधारणम्।

उपक्रमोपसंहार अभ्यासोऽपूर्वताफलम्।
अर्थवादोपपत्तिश्च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये।।

आत्मज्ञानं द्विविधं परोक्षमपरोक्षञ्च। परोक्षात्मज्ञानं तत्कालिकप्रवृत्तिनिवर्तकं सदपि सास्वतप्रवृत्तिप्रतिबन्धकं न भवति। अपरोक्षात्मज्ञानमेवाविद्यादिसकलानर्थनिवर्तकम्। शब्दजन्यवृत्यात्मकं ज्ञानं ब्रह्मेतरविषयकवृत्तिनिवर्तकतयाऽहंब्रह्मास्मीति वृत्तिजनने निमित्तम्। अहं ब्रह्मास्मीतिवृत्तिजन्यात्मसाक्षात्कारो हि ससंस्काराविद्यानिवर्तकम्।

विज्ञानं चोभयोरैक्यं क्षेत्रज्ञपरमात्मनोः।
परोक्षं शास्त्रजं ज्ञानं विज्ञानं चात्मदर्शनम्।।

यत्तत्तु वृत्तिजं ज्ञानं विज्ञानं ज्ञानमात्रकम्।
अज्ञानध्वंसकं ज्ञानं विज्ञानं चोभयात्मकम्।[३]

1. अपरोक्षानुभूतौ श्लोक. ८७,८८.
2. धन्याष्टके श्लोक. ३.
3. सदाचारानुशासनस्तोत्रे- श्लोक. ४५,४९.

गुरुमुखाच्छ्रुतोपनिषद्वाक्यार्थविचारेण जीवात्मपरमात्मनोरभेदबोध: संभवति। तच्च श्रवणमुच्यते। ततश्च युत्त्याऽवधार्यते। युत्त्याऽवधारितं ज्ञानं मननं कथ्यते।

शास्त्राचार्योपदेशेन तर्कैः शास्त्रानुसारिभिः।
सर्वसाक्षितयाऽऽत्मानं सम्यङ्‌निश्चित्य सुस्थिरम्।।[१]

श्रवणमननाभ्यामवधारितात्मतत्त्वं तत्त्वमसीतिवाक्यार्थबोधद्वारा जीवेनाभेदमुपयाति।

निर्गुणं परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्।
तत्त्वमस्यादिवाक्येन सोऽहं ब्रह्म निरामयम्।।

एकमेवाद्वितीयं च नामरूपविवर्जितम्।
एकमेव समं तत्त्वं सोऽहं ब्रह्म निरायमयम्।।[२]

तत्वमसिवाक्यघटकतत्त्वपदे लक्षणावृत्याऽभेदबोधने सक्षेते। तत्रोभयोः पदयोः शक्यार्थ-लक्ष्यार्थविचारोऽपि वाक्यवृत्तौ प्रतिपादितः।

अखण्डात्मवृत्तिस्वरूपविचारः-

त्वमर्थमेव निश्चित्य तदर्थं चिन्तयेत्पुनः।
अतद्व्यावृत्तिरूपेण साक्षाद्विधिमुखेन च।।

तत्त्वं पदार्थौ निर्णीतौ वाक्यार्थश्चिन्त्यतेऽधुना।
तादाम्यमत्र वाक्यार्थस्तयोरेव पदार्थयोः।।

संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संमतः।
अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतम्।।[३]

तत्रैव तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वमुक्तम्।

तत्वमस्यादिवाक्योत्थं यज्जीवपरमात्मनोः।
तादात्म्यविषयं ज्ञानं तदिदं मुक्तिसाधनम्।।[४]

तत्वमसिवाक्यबोधोत्तरमहं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मविषयाऽखण्डाकारा वृत्तिर्जायते। तया वृत्या ब्रह्मवृत्तीतरवृत्तीनां विलयो भवति।

---

1. अनुभवसोनापस्तोत्रे श्लोक. १.
2. ब्रह्मनिरामयाष्टकस्तोत्रे श्लोक. ३,४.
3. वाक्यवृत्तौ श्लो. २८,३७,३८.
4. वाक्यवृत्तौ श्लो. ६.

येषां वृतिः समा वृद्धा परिपक्वा च सा पुनः।
ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः।।

दृश्यं ह्यदृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्।
विद्वान्नित्यसुखे तिष्ठेद्धिया चिद्रसपूर्णया।।[१]

अहं ब्रह्मास्मीतिचरमवृत्तिरियं स्वस्वेतरनिवृत्तिहेतुरुदेति। एतद्वृत्तिनिरासाय वृत्त्यन्तरं नापेक्ष्यते। वृत्तिदशायां वृत्तेरेवोपाधितया विद्यमानत्वेन न शुद्धचैतन्यस्थितिः। वृत्याऽविद्यारूपावरणनिवृत्तौ शुद्धं ब्रह्मावशिष्यते। स एव मोक्षः।

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि ह्यात्मत्वेन विजानतः।
न वै तस्य भवेन्मोहो न च शोकोऽद्वितीयतः।।[२]

प्रारब्धकर्मविशेषकाले यदद्वयात्मनिश्चयः सा जीवन्मुक्तिरित्यभिधीयते। तदानीं प्रारब्ध-कर्मभोगात्मना ससंस्काराविद्याया विद्यमानत्वान्न सास्वतमोक्षः। अद्वयात्मनिश्चये जाते सतताभ्यासलब्धाहं ब्रह्मास्मि वृत्तिधारा जायते। सा च वृत्तिधारा ध्यानशब्देन गीयते।

ब्रह्मैवास्मीति तद्वृत्या निरालम्बतया स्थितिः।
ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी।।[३]

यद्यपि निर्विकल्पकसमाधिरेव मोक्षावस्था तत्रैव सर्वतो भावेनाद्वयात्मस्थितेः। तथापि समाधेरुत्थितस्य पुंसः प्रपञ्चेऽतात्विकत्वनिश्चयान्न बन्धः। भेदबुद्धेरेव मोहजनकत्वाज्जीवन्मुक्तौ भेदस्य निरासात्।

मुक्तात्मस्वरूपविचारः-

सर्वभूतसमं ब्रह्म भेदोऽभेदो न विद्यते।
एकमेवाधिपश्यन्ति जीवन्मुक्तः स उच्यते।।[४]

प्रारब्धकर्मक्षयसमकालीनाखण्डाकारवृतिनिवृत्याज्ञानं विदेहमुक्तिरित्यभिधीयते। चरमक्षणवृत्तिरेव विदेहमुक्तिहेतुः। चरमक्षणत्वञ्च वृत्तिप्रागभावानधिकरणत्वम्। यत्क्षणोत्तरं वृत्तिर्न जायते स क्षणो वृत्तिप्रागभावानधिकरणक्षणः। तत्क्षणोत्पन्ना वृत्तिः ससंस्काराविद्यां तत्कार्यभूतं प्रपञ्चं निरासयति। निवृत्ते च प्रपञ्चेऽद्वयात्मतत्वमेवावशिष्यते।

आदिमध्यान्तमुक्तोऽहं न बद्धोऽहं कदाचन।
स्वभावनिर्मलः शुद्धः स एवाहं न संशयः।।

---

1. अपरोक्षानुभूतौ श्लोक. १३१,१४२.
2. अपरोक्षानुभूतौ श्लोक. ५४.
3. अपरोक्षानुभूतौ श्लोक. १२३.
4. जीवन्मुक्तलक्षणे श्लोकः ४.

ब्रह्मैवाहं न संसारी मुक्तोऽहमिति भावयेत्।
अशक्नुवन्भावयितुं वाक्यमेतत्सदाऽभ्यसेत्।।[१]

इत्थं भगवत्पादीयस्तोत्रसाहित्ये सर्वत्राप्यद्वैततत्वं निरूपितमस्ति। अद्वयात्मतत्वमविद्यावासात् कथं कर्तृत्वादिकमापद्यते। अविद्यानिवृत्तिश्च कथं भवतीति सर्वं स्तोत्रसाहित्ये भगवता शङ्करेण प्रपञ्चितम्। अध्यासस्वरूपं तन्मिथ्यात्वप्रकारश्च स्तोत्रसाहित्ये विस्तरेण प्रतिपादितः। सर्वोऽप्यद्वैतसिद्धान्तः स्तोत्रसाहित्ये प्रतिपादित इति वक्तुं शक्यते।

यदुक्तं स्तोत्रसाहित्येऽद्वैततत्त्वं समासतः।
सर्वमत्र समादिष्टं विस्तरस्तत्र विद्यते।।

1. ब्रह्मानुचिंतनस्तोत्रे श्लो. १८,१९.

ISSN - 0974-8946 शोधप्रभा
जुलाई-सितम्बर 2018 वर्षः 43, तृतीयाङ्कः

मनुष्याणां चित्तस्य नियन्त्रणे बौद्धमनोविज्ञानस्य योगदानम्

प्रो.हरेरामत्रिपाठी*

मनसः विज्ञानं मनोविज्ञानं भवति। यस्मिन् शास्त्रे मानसिकविचाराणां व्यवहाराणाञ्च विवेचनं भवति तच्च मनः शास्त्रमिति। मनुष्याणां कायिकवाचिकव्यवहाराणां कारणं मनः अस्ति। मानसिकविचार एव क्रियारूपेण प्रादुर्भवति[1]। मनसि विचाराः इच्छाश्च प्रतिक्षणम् उत्पद्यन्ते, यतः क्रियायाः उत्पत्तिर्भवति तस्याः अध्ययनं मनोविज्ञानं करोति। भगवान् बुद्धः उक्तवान् यत् सर्वेषु धर्मेषु मन अग्रगामी विद्यते। सर्वे धर्माः मनोमयाः भवन्ति। सर्वेषु धर्मेषु मनः श्रेष्ठो वर्तते। मनः सुखदुःखयोः मनोगतशुभाशुभयोश्च इत्थं रूपेण अनुसरणं करोति, यथा यानवाहिनः, पशोः यानचक्रं वा पुरुषस्य छाया[2]। क्लेशः व्यवदानं च मनः आश्रित्य प्रवर्तेते। कर्मणः मूलं चित्तमेव विद्यते। कर्मणश्चैव जगदिदं क्रियाशीलमस्ति। जगतः दुःखं ततः विमुक्तिश्च चित्ताधीना विद्यते।

मनोपुब्बङ्गमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया।
फन्दनं चपलं चित्तं, दुरक्खं दुन्निवारयं।
चित्तं रक्खेथ मेधावी, चित्तं गुत्तं सुखावहं।[3]

बौद्धमनोविज्ञानस्य तात्पर्यमिदमस्ति यत् बौद्धपरम्परायामुपलब्धसाहित्ये वर्णितं मनोविज्ञानमिति। मनः शब्दः व्यक्तित्वस्य तस्यांशस्य परिचायको विद्यते, यत् मननप्रक्रियया चिन्तनप्रक्रियया विजाननप्रक्रियया च युक्तं मनो भवति। वस्तुतः नामरूपात्मकसत्त्वस्य परिचायकं मनः इदं भवति। चित्तानां चैतसिकानां च सम्मिलितं रूपं मनोविज्ञानं भवति। मनोविज्ञानं तु मनसः विश्लेषणात्मकं सुनियमितमध्ययनं करोति। पालिग्रन्थेषु मनोविज्ञानं नाम षड्सप्ततिः चित्तानां संज्ञाः सन्ति। पालित्रिपिटके मनः विवरणं सर्वत्र विद्यते। ब्रह्मजालसूक्ते द्वाषष्टिः मनसः धारणानामुल्लेखो विद्यते। यत् मननं करोति तच्च मनः अस्ति, यत् चिन्तनं करोति तच्च चित्तमस्ति। यत् विषयं जानाति तच्च विज्ञानमस्ति।

बौद्धमनोविज्ञानस्य क्षेत्रम्

आधुनिकमनोविज्ञानं मनसः अवस्थायाः तस्य प्रवृत्तीनामथ च लोकस्य क्रियमाणानां कार्याणां सोदाहरणं वर्णनं करोति। तत्र संवेदनायाः स्मृतेः कल्पनायाः चिन्तनस्य मननस्य अध्ययनस्य अभिप्रेरणायाः

---

* दर्शनसंकायप्रमुखः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली

1. ध.प.1/1
2. अ.सा.पृ.134
3. दी.नि., भा. 1 सु. 1-2

संवेगस्य च स्वरूपं दर्शयति। अत्र मनसः लोकानुकूला या क्रिया भवति तस्याः वर्णनं विद्यते। यतो हि भगवतां बुद्धानां जीवनदर्शनमध्यात्ममासीत्।

बौद्धमनोविज्ञानस्य उद्देश्यम्

चित्तसुत्ते द्वे पद्ये स्तः। प्रथमे प्रश्न वर्तते, द्वितीये उत्तरमस्तिः-

केनस्सु नियति लोको केनस्सु परिकस्सति।
किसस्सु एकधम्मस्स सब्बेव बसमन्वगू ति।।[1]

चित्तेन नियति लोको चित्तेन परिकस्सति।
चित्तस्स एकधम्मस्स सब्बेव वसमन्वगू ति।।[2]

अस्य तात्पर्यमिदं वर्तते यत् चित्तादेव अस्य लोकस्य प्रवृत्तिर्भवति, चित्तादेव दुःखं भवति, चित्तादेव लोकोऽयं परिभ्रमति। तथा च चित्तमेव संसारनिर्वाणयोः कारणमिति। यत्र यत्र चित्तस्य प्रवृत्तिर्भवति तत्र तत्र सत्त्वं कर्म करोति। यथा रथचक्रं स्वाक्षस्य आश्रयेण परिभ्रमति तथैव चित्तबन्धनेन जीवोऽयं परिभ्रमति। चित्तं स्वभावतः परिशुद्धं वर्तते। आगन्तुकक्लेशैः यदा संसृष्टं भवति तदा सत्त्वानां दुःखस्य कारणं भवति। क्लेशान् संगृह्य रागद्वेषमोहाख्यानामकुशलमूलानां संयोगेन विविधविषयान् प्रति चित्तं प्रवर्तते, तदनन्तरं तत् मलिनं भवति तदा दुःखं प्राप्नोति। अत एव बुद्धैरुक्तम्-

दीघरत्तं इदं चित्तं संक्लिट्ठं रागेन, दोसेन,
गोहेनाति, चित्त संकिलेसा सत्ता संक्लिस्सन्ति[3]

यदा चित्तं मूढात्मकप्रवृत्तितः पृथगभवति, तदा परिशुद्धरूपेण तिष्ठति सुखं चोत्पादयति। विषयेषु प्रवृत्तेः निवारणं न्यूनाधिकरूपेण यदा भवति तदा दुखस्य निवृत्तिः न्यूनाधिकभावेनैव भवति। अत एवोक्तम्-

यतो यतो मनो निवारये, न दुक्खमेति नरं ततो ततो।
स सब्बतो मनं निवारये, स सब्बतो दुक्खा पमुच्चति[4]**।**

बौद्धमनोविज्ञानं शरीरस्य सर्वाणि अङ्गानि आश्रित्य चिन्तनं करोति। अस्मिन् शोधपत्रे अधोलिखिताः विषयाः मुख्याः सन्ति।

---

1. सं.नि., भा. 1 पृ. 39
2. सं.नि., भा. 1 पृ. 39
3. सं.नि., भा. 2 पृ. 360
4. सं.नि., भा. 1 पृ. 14

1. सत्त्वस्य व्यक्तित्वं तत्र मनसः स्थानञ्च।
2. चित्तस्य वा मनसः स्वरूपं तस्य अवस्थाः।
3. आध्यात्मिकोत्थानदृष्टया चतस्रः भूमयः।
4. चित्तस्य कुशलाकुशलादीनामध्ययनम्।
5. भूमिगतचित्तानां परिचयः।
6. मानसिकप्रवृत्तयः।
7. चैतसिकानां भेदः चित्तेन सह सम्बन्धश्च।
8. चित्तस्य विषयस्य च विजाननप्रक्रिया।
9. पुरूषाणां कार्याणि दृष्टवा चित्तस्य अध्ययनम्।
10. चित्तं कर्म सिद्धान्तश्च।

मानवानां वास्तविकस्वरूपं दर्शयन् आह भगवान् बुद्धः-

यथा हि अङ्गसम्भारा होति सद्दो रथो इति।
एवं खन्धेसु सन्तेसु होति सत्तो ति सम्मुचि[1]॥

अर्थात् यथा चक्रम्, अक्षः, पंजरं, ध्वजः, अश्वः, सारथिः चेति योगात् रथसंज्ञा भवति तथैव रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानस्कन्धैः निष्पन्न आकारः मनुष्यपदवाच्यो भवति। वस्तुतः पञ्चस्कन्धानां समुदायः एव पुरूषपदवाच्यो भवति।

रूपस्स्कन्धः कतमं सब्बं रूपं ति[2]। अस्य प्रश्नस्य समाधानमुच्यते यत् चतुर्णां महाभूतानां यदुपादानं रूपं भवति तस्य सर्वरूपसंज्ञा भवति। अत एवोच्यते-

चत्तारो च महाभूता चतुन्नं च महाभूतानं
उपादाय रूपं-इदं वुच्चति सब्बं रूपं[3]।

अत्र **पठवी, आपो, तेजो, वायो चेति चत्वारि भूतानि, चक्खायतनं, सोतायतनं, घाणायतनं, जिह्वायतनं, कायायतनं, रूपायतनं, सद्दायतनं, गन्धायतनं, रसायतनं, इत्थिन्द्रियं, पुरिसिन्द्रियं, जीवितिन्द्रियं, कायविञ्ञत्ति, आकासधातु, रूपस्सलहुता, रूपस्समुदुता,**

1. सं.नि., भा. 1 पृ. 135
2. ध.सं. पृ. 147
3. ध.सं. पृ. 147

रूपस्सकमञ्ञता रूपस्सउपचयो, रूपस्ससन्तति, रूपस्सजरता, रूपस्सअनिच्चता कवलीकारो आहारो चेति[1] त्रयोविंशतिः उपादानरूपाणि आश्रित्य सप्तविंशतिः रूपाणि भवन्ति। हृदयवत्थु अपि रूपमस्ति तथा च अष्टाविंशतिः रूपाणि भवन्ति।

लिङ्गभेदमाश्रित्य शरीरस्य रचना भवति इति बौद्धदर्शने प्रतिपादितं विद्यते।

मनसः स्वरूपम्–[2]

अभिधर्मदर्शने मनसः स्वरूपम् उपलभ्यते। तत्र मनः इत्यस्य कृते चित्तशब्दस्य प्रयोगो वर्तते। रूपशब्दरसस्पृष्टव्यधर्माख्यविषयान् आश्रित्य मनः उत्पद्यते। तदनन्तरं तस्य निरोधो भवति। उत्पत्तिनिरुद्धयोः प्रक्रियासततं चलति तथा च चित्तमिदमुत्पत्तिमत् निरूद्धमच्च वर्तते। यथा वायुसंसर्गात् नदीषु तरंगानि जायन्ते तेषां निरोधोऽपि भवति। यथा नद्याः प्रवाहः सततं प्रचलति तथैव चित्तमपि नूतनविषयं स्वीकृत्य उत्पद्यते निरूद्ध्यते च तथापि चित्तपरम्परा प्रचलति। अस्य अपरं नाम चित्तसन्ततिः अस्ति।

मनश्शरीरयोः सम्बन्धः–

भगवान् बुद्धः मनश्शरीरे सहवर्ती अन्योन्ये च निरूपितवान्। **विञ्ञाण पच्चया नाम रूपम्।** मनसः स्थितिः शरीरं विना न संभवति, शरीरस्य स्थितिः मनः विना न संभवति। नामरूपे अन्योन्याश्रिते स्तः। रूपस्य नाशे सति चित्तचैतसिकयोः नाशो जायते। अत एव शरीरमनसोः अविच्छेद्यसम्बन्धे वर्तते। विचारेच्छयोः प्रादुर्भावः मनसि भवति। परन्तु विचारेच्छयोः उत्पत्तिः शरीरं विना न सम्भवति। इच्छाविचारकल्पनाभ्यः शरीरं मनः आश्रितं भवति। मनः विना शरीरस्य स्वतन्त्ररूपेण स्थितिः नास्ति। मनसः भ्रान्तत्वात् शरीरमपि भ्रान्तं भवति। मनोविकृत्या शरीरे अनेके रोगाः भवन्ति।

चित्तस्य भेदः–

भगवान् बुद्धः जनेषु दुःखं दृष्ट्वा तस्य निराकरणाय साधनापक्षस्य प्रज्ञप्तिं चकार। पूर्वदुःखानां नाशः नूतनानां दुःखानामुत्पत्तिर्न भवेदेतदर्थं कुलपुत्रविवर्जितं ब्रह्मचर्यवासं कुर्यात्। प्रदुष्टचित्तं दुःखं ददाति, परिशुद्धचित्तं च सुखं प्रददाति। चित्तं स्वभावतः प्रदुष्टं भवति वा परिशुद्धं भवति इति जिज्ञासायां भगवान् बुद्धः वदति चित्तं स्वस्वाभाविकरूपेण परिशुद्धमस्ति, तच्च केवलमागन्तुकक्लेशानां योगेन उपक्लिष्टं भवति।

चित्तस्य सामान्यरूपं कामावचरचित्तञ्च–

चित्तस्य सामान्यरूपमस्ति, तच्च सक्रियं, चपलम्, अदान्तं, यत्थतथ्यं, भ्रमणशीलं, यत्थतथ्यं निपातिः, चेति स्वरूपं भवति[3]। एतादृशं चित्तं कस्मिंश्चित् आलम्बने स्थिरं न भवति, अपितु प्रतिक्षणं

1. ध.सं. पृ. 160
2. चित्तं इति पि मनो इति पि विञ्ञाणं, स.नि. भा. 2 पृ. 94
3. पभस्सरमिदं, भिक्खवे, चित्तं। तं च खो आगन्तुकेहि उपक्किलेसेहि संकिलिट्ठ'ति। अं.नि.

नूतनमालम्बनं स्वीकृत्य प्रतिक्षणं परिवर्तितं भवति। अत एव भगवान् बुद्धः अवदत्-

सुदुद्दसं सुनिपुणं, यत्थकामनिपातिनं।
चित्तं रक्खेथ मेधवी, चित्तं गुत्तं सुखावहं।[1]

मनसः चाञ्चल्यकारणात् लोकस्य वस्तुनि प्रति तस्य अनुरक्तिः भवति, तत्र दुःखस्य अभिवृद्धिर्भवति। चित्तस्य एतादृश्याः अवस्थायाः नाम कामावचरचित्तभूमिः अस्ति। कामशब्दस्य अर्थः इच्छा अस्ति। यत् चित्तं इच्छाहेतुना उत्पन्नं भवति, तच्च कामावचरचित्तमस्ति। अत एव उक्तम्-

कामा अवचरन्ति एत्थ बाहुल्येन पवत्तन्ती ति कामावचरभूमि।
तस्सं विसेसतो पवत्तमानं चित्तं कामवरचं ति वुच्चति।[2]

परिशुद्धोन्मुखं चित्तं वा रूपावचरचित्तम्-

भगवतः बुद्धस्य धर्म्मदर्शनयोः लक्ष्यमस्ति दुःखस्य निवृत्तिः सुखस्य प्राप्तिश्च तदर्थं चित्तं नितान्ततः परिशुद्धं शीघ्रं न भवति अपितु तस्य क्रमिकावस्थाः भवन्ति। अनेन माध्यमेन न्यूनाधिकरूपेण परिशुद्धेः स्वरूपमस्माभिर्दृश्यते। ध्यानाङ्गानि आश्रित्य एकस्मिन् आलम्बने चित्तमेकाग्रं भवति। यदा चित्ते रूपालम्बनस्य एकाग्रसामर्थ्यमागच्छति तदा चित्तस्य नाम रूपावचरं वा परिशुद्धोन्मुखचित्तं भवति। अस्याः अवस्थायाः नाम रूपावचरचित्तभूमिः अस्ति।

परिशुद्धचित्तं रूपावचरचित्तम् च-

यदा चित्तस्य एकाग्रता रूपरहितविषयोपरि भवति तदा अस्य नाम रूपावचरचित्तं भवति। यदा चित्तं निर्वाणस्य साक्षात्कारं करोति तदा अस्य नाम परिशुद्धचित्तं वा लोकोत्तरचित्तमिति। मुख्यरूपेण चित्तं द्विविधं भवति। संक्लिष्टचित्तमवदानचित्तञ्च लोभद्वेषमोहयुक्तं चित्तमाकुशलचित्तं भवति। चित्तस्य एकाग्रतायां बाधकानि तत्त्वानि नीवरणपदवाच्यानि भवन्ति, एते षड् भवन्ति, कामच्छन्दः, व्यापादः, उद्धच्चः, कुक्कुच्चः, विचिकित्सा, अविद्या च। संयोजनशब्दस्यार्थः बन्धनयुक्तं यस्य पुरूषस्य चित्तसन्ताने संयोजनं विद्यते। तच्च संयोजनं तं पुरुषं भवचक्रे आयाति **'यस्स संविज्जन्ति तं पुग्गलं वट्टस्मिं संयोजेन्ति, बन्धन्तीति संयोजनानि**[3]। संयोजनानि दश भवन्ति, कामः, प्रतिघः, मानं, दृष्टिः, विचिकित्सा, शीलव्रतं, परामासः, भवरागः, ईर्श्या, मात्सर्यमविद्या च। चित्तं यत् क्लिष्टं करोति तस्य नाम क्लेशः अस्ति। क्लेशः दशविधः भवति, लोभः, द्वेषः, मोहः, मानं, दृष्टिः, विचिकित्सा, स्त्यानम्, औद्धत्यम्, आह्रीक्यम्, अनोत्तपश्च। लोकोत्तरचित्तस्य भेदाः एकविंशतिः वा सप्तत्रिंशत् भवन्ति।

---

1. ध.प. (चित्तबग्गो)
2. आरम्मणकरण वसेन वा एत्थ कामो अवचरती ति पि कामावचरं। अपि च काम भव संखाते कामे पटिसन्धिं अवचारेतीति कामावचरं।(अ.सा., पृ. 52(अ.सं.न.टी., पृ. 21)
3. अ.सा.पृ.41

अहेतुककुशलविपाकचित्तस्य[1] अधोलिखिता: भेदा: भवन्ति-

1. उपेक्षासहगतकुशलविपाकचक्षुर्विज्ञानम्।
2. उपेक्षासहगतकुशलविपाकश्रोत्रविज्ञानम्।
3. उपेक्षासहगतकुशलविपाकघ्राणविज्ञानम्।
4. उपेक्षासहगतकुशलविपाकजिह्वाविज्ञानम्।
5. उपेक्षासहगतकुशलविपाककायविज्ञानम्।
6. उपेक्षासहगतकुशलविपाकसम्पटिच्छन्नचित्तम्।
7. सौमनसहगतकुशलविपाकसन्तीरणचित्तम्।
8. उपेक्षासहगतकुशलविपाकसन्तीरणचित्तम्।

अहेतुकमकुशलविपाकचित्तस्य निम्नलिखिता: भेदा: भवन्ति-

1. उपेक्षासहगताकुशलविपाकचक्षुर्विज्ञानम्।
2. उपेक्षासहगताकुशलविपाकश्रोत्र विज्ञानम्।
3. उपेक्षासहगताकुशलविपाकघ्राणविज्ञानम्।
4. उपेक्षासहगताकुशलविपाकजिह्वाविज्ञानम्।
5. उपेक्षासहगताकुशलविपाककायविज्ञानम्।
6. उपेक्षासहगताकुशलविपाकसम्पटिच्छन्नचित्तम्।
7. उपेक्षासहगताकुशलविपाकसन्तीरणचित्तम्।

अभिधर्मदर्शनानुसारं चित्तानि नवाशीतिः भवन्ति। तेषां विवरणमधोलिखितं वर्तते।

अकुशलचित्तम् द्वादश, कुशलचित्तम् एकविंशतिः, विपाकः षड् त्रिंशत्, क्रियाः विंशतिः, योगः नवाशीतिः[2]। अनिरुद्धाचार्यो वदति यत्-

द्वादशकुसलानेवं कुसलानेकवीसति।
छत्तिंसेव विपाकानि क्रियाचित्तानि वीसति।।[3]

1. अ.सं.न.टी.पृ.6, 8
2. बौ.मनो.128, 29
3. बौ.मनो.पृ.138

अर्थात् कामावचरचित्तं चतुःपञ्चाशत्, रूपावचरचित्तं पञ्चदश, अरूपावचरचित्तं द्वादश, लोकोत्तरचित्तं द्वादश च भवन्ति। ध्यानयोगेन लोकोत्तरचित्तस्य गणनां यदा वयं कूर्मः तदा लोकोत्तरचित्तस्य भेदाः चत्वारिंशत् भवन्ति। अनया रीत्या एकविंशत्यधिकैकशतं चित्तस्य भेदाः भवन्ति।

मोहसहगतचित्तं चैतसिकश्च

मोहसहगतप्रथमचित्तेन सह चैतसिकाः त्रयोविंशतिः भवन्ति। **फस्सो, वेदना, सञ्ञा, चेतना, चित्तं, वितक्को, विचारो, उपेक्खा, चित्तस्सेकग्गता विरियिन्द्रियं, सोगिनन्द्रियं, उपेक्खिन्द्रियं, जीवितिन्द्रियं, मिच्छासंकप्पो, मिच्छावायामो, विरियबलम्, अहिरिकबलम्, अनोतप्पबलम्, विचिकिच्छा, मोहो अहिरिकम्, अनोत्तंप्पं, पग्गाहो मोहसहगतप्रथमचित्ते**[1] चैतसिकानां भेदाः पञ्चविंशतिः भवन्ति। मोहसहगतद्वितीयचित्तेन सह अष्टाविंशतिः चैतसिकानां सम्प्रयोगो दृश्यते।

चैतसिकानाम् आख्यानं प्रदर्शयन् तस्य चतुर्भूमिककुशलाकुशलचित्तैः सह सम्प्रयोगानां विप्रयोगानां तुलनात्मकविवरणमधोलिखितं वर्तते।

चैतसिकाः[2]

कामावचरः	रूपावचरः	अरूपावचरः	लोकोत्तरः	कामावचरकुशलः	विपाकः
चितयुक्तः	चितयुक्तः	चितयुक्तः	चितयुक्तः	चितयुक्तः	चितयुक्तः
फस्सोः	फस्सोः	फस्सोः	फस्सोः	फस्सोः	फस्सोः
वेदना	वेदना	वेदना	वेदना	वेदना	वेदना
संज्ञा	संज्ञा	संज्ञा	संज्ञा	संज्ञा	संज्ञा
चेतना	चेतना	चेतना	चेतना	चेतना	चेतना
चित्तं	चित्तं	चित्तं	चित्तं	चित्तं	चित्तं
वितक्को	वितक्को	उपेक्खा	वितक्को	वितक्को	वितक्को
विचारो	विचारो		विचारो	विचारो	विचारो
पीतिः	पीतिः	पीतिः	पीतिः	पीतिः	
सुखम्	सुखम्	सुखम्	सुखम्	सुखम्	सुखम्
चित्तस्सेकग्गता	चित्तस्सेकग्गता	चित्तस्सेकग्गता	चित्तस्सेकग्गता	चित्तस्सेकग्गता	
चित्तस्सेकग्गता					
सद्धिन्द्रियं	सद्धिन्द्रियं	सद्धिन्द्रियं	सद्धिन्द्रियं	सद्धिन्द्रियं	

1. ध.सं.18,29
2. बौ.मनो.152-154

विरियिन्द्रियं	विरियिन्द्रियं	विरियिन्द्रियं	विरियिन्द्रियं	विरियिन्द्रियं	विरियिन्द्रियं
सतिन्द्रियं	सतिन्द्रियं	सतिन्द्रियं	सतिन्द्रियं		
समाधीन्द्रियं	समाधीन्द्रियं	समाधीन्द्रियं	समाधीन्द्रियं	समाधीन्द्रियं	समाधिन्द्रियं
पञ्ञिन्द्रियम्	पञ्ञिन्द्रियम्	पञ्ञिन्द्रियम्	पञ्ञिन्द्रियं		
मनिन्द्रियं	मनिन्द्रियं	मनिन्द्रियं	मनिन्द्रियं	मनिन्द्रियं	मनिन्द्रियं
सोमस्सिन्द्रियं सोमस्सिन्द्रियं	सोमस्सिन्द्रियं	उपेक्खिन्द्रियं	सोमस्सिन्द्रियं	सोमस्सिन्द्रियं	
जीवितन्द्रियं जीवितन्द्रियं	जीवितन्द्रियं	जीवितन्द्रियं	जीवितन्द्रियं	जीवितन्द्रियं	
सम्मादिट्ठिम्	सम्मादिट्ठिम्	सम्मादिट्ठिम्	अञ्ञतस्सामीतिन्द्रियम्	मिच्छादिट्ठिम्	
सम्मासंकप्पो मिच्छासंकप्पो	सम्मासंकप्पो			सम्मादिट्ठि:	
सम्मावायामो	सम्मावायामो	सम्मावायामो	सम्मासंकप्पो	मिच्छावायामो	
सम्मासति	सम्मासति	सम्मासति	सम्मावाचा	मिच्छासमाधि:	
सम्मासमाधि:	सम्मासमाधि:	सम्मासमाधि:	सम्माकम्मन्तो		
सद्धाबलं सम्माआजीवो		सद्धाबलं		सद्धाबलं	
विरियबलं	विरियबलं	विरियबलं	सम्मावायामो		
सतिबलं	सतिबलम	सतिबलं		सतिबलं	सम्मासति
समाधि: बलं	समाधि: बलं	समाधि: बलं	सम्मासमाधि:		
पञ्ञाबलं	पञ्ञाबलं	पञ्ञाबलं		पञ्ञाबलं	सद्धाबलं
हिरीबलं विरियबलं	हिरीबलं	हिरीबलं	हिरीबलं	हिरीबलं	विरियबलं
ओतप्पबलं	ओतप्पबलं	ओतप्पबलं	सतिबलं		
अलोभो समाध्बिलं	अलोभो	अलोभो	अलोभो	अलोभो	समाधिबलं
अदोसो	अदोसो	अदोसो		अदोसो	पञ्ञाबलं
अमोहो	 अहिरीबलं	अमोहो		अमोहो	हिरीबलं
अनभिज्झा	अनभिज्झा	अनभिज्झा	ओतप्पबलं	अनोतप्पबलं	
अव्यापादो	अव्यापादो	अव्यापादो	अलोभो	लोभो	
सम्मादिट्ठि:	सम्मादिट्ठि:	सम्मादिट्ठि:	अदोसो	मोहो	

हिरी		हिरी		हिरी	अमोहो
	अभिज्झा				
ओतप्पं		ओतप्पं		ओतप्पं	अनभिज्झा
मिच्छादिट्ठि:					
कायपस्सद्धि:	कायपस्सद्धि:	कायपस्सद्धि:	अव्यापादो	अहिरिकं	
चित्तपस्सद्धि	चित्तपस्सद्धि	चित्तपस्सद्धि	सम्मादिट्ठि	अनोतप्पं	
कायलहुता	कायलहुता	कायलहुता	हिरी	समथो	
चित्तलहुता	चित्तलहुता	चित्तलहुता	ओतप्प:	पग्गाहो	
कायमुदुता	कायमुदुता	कायमुदुता	कायपस्सद्धि	अविक्खेपो	
चित्तमुदुता	चित्तमुदुता	चित्तमुदुता	चित्तपस्सद्धि		
कायकम्मञ्ञता	कायकम्मञ्ञता	कायकम्मञ्ञता	कायलहुता	उपेक्खा	
चित्तकमञ्ञता	चित्तकमञ्ञता	चित्तकमञ्ञता	चित्तलहुता	दोसो	
कायपागुञ्ञता	कायपागुञ्ञता	कायपागुञ्ञता	कायमुदुता	दुक्खं	
चित्तपागुञ्ञता	चित्तपागुञ्ञता	चित्तपागुञ्ञता	चित्तमुदुता	दोमनस्सिन्द्रियं	
कायुजुकता	कायुजुकता	कायुजुकता	कायकम्मञ्ञता	दोसो	
चित्तुजुकता	चित्तुजुकता	चित्तुजुकता	चित्तकम्मञ्ञता	व्यापादो	
सति	सति	सति	कायपागुञ्ञता	विचिकिच्छा	
सम्पजञ्ञ	सम्पजञ्ञ	सम्पजञ्ञ	चित्तपागुञ्ञता	छन्दो	
समथो	समथो	समथो	कायुजुकता	अधिमोक्खो	
विपस्सना	विपस्सना	विपस्सना	चित्तुजुकता	मनसिकरो	
पग्गाहो	पग्गाहो	पग्गाहो	सति	मानो	
अविक्खेपो	अविक्खेपो	अविक्खेपो	सम्पजञ्ञ	इस्सा	
छन्दो	छन्दो	छन्दो	समथो	मच्छरियं	
अधिमोक्खो	अधिमोक्खो	अधिमोक्खो	विपस्सना	थीनं	
मनसिकारो	मनसिकारो	मनसिकारो	पग्गाहो	मिद्धं	
तत्रामज्झत्तता	तत्रामज्झत्तता	तत्रामज्झत्तता	अविक्खेपो	उद्धच्चं	
करुणा	करुणा	उपेक्खां	कुक्कुच्चं		
मुदुता			उपेक्खिन्द्रियं		
कायदुच्चरितविरति:					
वची	दुच्चरित:		विरति:		
मिच्छाजीव:	विरति:				

उपेक्खा उपेक्खा

उपेक्खिन्द्रियं उपेक्खिन्द्रियं

उपयुक्तासु तालिकासु आगणितचैतसिकानामुपरि दृष्टिपातेन प्रतीयते यत् सप्तनवतिः चैतसिकाः भवन्ति। कुशलचित्तैः सह विद्यमानाः चैतसिकाः पञ्चषष्टिः भवन्ति।

सर्वगामी चैतसिकः

सर्वचित्तेषु विद्यमानाः चैतसिकाः सर्वचित्तसाधारणाः वा सर्वत्रगामिनः चैतसिकाः इति शब्देन व्यपदिश्यन्ते। ते च सप्त भवन्ति, **फस्सो, वेदना, सञ्ञा, चेतना, जीवितिन्द्रियम्, मनसिकारः, एकाग्रता च**[1]। मनोद्वारे धर्म्मालम्बनस्योपस्थिततत्वात्तस्य कार्येण साक्षात्सम्बन्धो भवति। अस्यां प्रक्रियायां चित्तस्य विषयेण सह प्रथमः अभिलापः वा संसर्गः स्पर्श(फस्स)पदवाच्यो भवति। विषयेण सह इन्द्रियस्य स्पर्शः, इन्द्रियेण सह मनसः स्पर्शः, तदनन्तरं सुखात्मकानुभूतिः, दुखात्मकानुभूतिः, उपेक्षात्मका नुभूतिश्च जायन्ते। तस्या एव नाम वेदना अस्ति। संज्ञाशब्दस्यार्थः ज्ञानं, यदा मनसा सह चक्षुरिन्द्रियस्य, चक्षुरिन्द्रियेण सह पदार्थस्य योगो जायते तदनन्तरं यत् नीलपीतादिकस्य ज्ञानं जायते तस्य अपरं नाम संज्ञा। यः स्वयं वासप्रयुक्तधर्म्मान् विषये सञ्युजनक्ति वा शरीरस्य चेष्टां कारयति सा चेतना भवति। बौद्धनयेषु चैतसिकानामाख्यानं वर्तते। तत्र चित्तं नाम कश्चन चैतसिकोऽस्ति। एकाग्रतापि एको चैतसिको विद्यते। अरूपधर्मरूपधर्मान् या शक्तिः पालयति तस्याः नाम जीवितिन्द्रियमस्ति अनया शक्त्या सर्वे प्राणिनः जीवन्ति। मनसिकारः एका मानसिकवृत्तिः अस्ति। यः धर्मः विषयान् मनसि आवर्जितं करोति सः मनसिकारोऽस्ति। वितर्क एको चैतसिको विद्यते। आरम्भणे चित्तस्य संलग्नीकरणमेव विचारो भवति। अस्मिन् विषये धर्मसंगण्यामुक्तं

चारो, विचारो, अनुविचारो, चित्तस्स अनुसन्धनता, अनपेक्खनता, अयं तस्मिं समये विचारो होति।[2]

चित्तस्य आनन्दभावः प्रीतिः अस्ति। प्रीतिः सदृशः एकः अन्यः आह्लादिकचैतसिकः सुखमस्ति।[3] अधिमोक्खः विरिय, छन्दः, श्रद्धा, स्मृतिः, ह्रीः, अलोभः, अद्वेषः, तत्र मध्यस्थता, कायलहुता, चित्तलहुता चेति कुशलचैतसिकाः सन्ति। विरतिः, सम्मावचा, सम्यक् कर्मान्तः, सम्यक् आजीवः, करुणा, मुदिता, प्रज्ञा, अकुशलमानसिकानां प्रवृत्तयः, मोहः, आह्रीक्यम्, अनपत्राप्यम्, उद्धच्चः, लोभः, मिथ्या, मनः, द्वेषः, ईर्श्या, मात्सर्य, कौकृत्यः, स्त्यानं, मृद्धः, विचिकित्सा, चेति चैतसिकाः भवन्ति। व्यवहारः, मनोदशा, सरोवरः, फलं, पृथ्वी, पाषाणः, जलं, पुद्गलः, तमः,

---

1. कथं? फस्सो, वेदना, सञ्ञा, चेतना, एकग्गता, जीवतिन्द्रियं, मनसिकारोचेति सत्तिमे चेतसिका सब्बचित्त साधरणा नाम। (अ.सं.न.टी. पृ.25)
2. ध.सं.पृ.19
3. बौ.मनो., पृ.179

ज्योतिः, वृक्षः, पद्मं, कुम्भः, मूषिकः, वृषभः, आसीविशः, कासिकवत्थः, पोत्थकः, धम्मपसन्नो, चेत्यादयः चैतसिकेषु उपयोगिनः वा धर्म्माः भवन्ति।

सत्वावासभूमिः चित्तस्य अवस्था च

बौद्धधर्मानुसारं सत्त्वानाम् आवासस्य भूमयः तिस्रः भवन्ति। कामावचरभूमिः, रूपावचरभूमिः, अरूपावचरभूमिश्च। कामावचरभूमिः द्विविध अपायभूमिः, कामसुगतिभूमिश्च। अपायभूमिः चतुर्विधो भवति। निरयभूमिः, तिरच्छानयोनिभूमिः, पेत्तिविशयोभूमिः, असुरकायभूमिश्च। कामसुगतिभूमेः सप्त भेदाः भवन्ति। तथा च कामावचरभूमेः एकादशभेदाः भवन्ति। भूम्यन्तरं रूपभूमिः वर्तते। तस्याः षोडशभेदाः भवन्ति एवञ्च रूपावचरषोडशभूमयः भवन्ति।[25] ध्यानभूमिः, द्वितीयध्यानभूमिः, तृतीयध्यानभूमिः, चतुर्थध्यानभूमिश्च। प्रथमध्यानभूमिः त्रिविधो भवति। ब्रह्मपारिसज्जदेवलोकोभूमिः, ब्रह्मपुरोहितदेवलोकभूमिः, महाब्रह्मदेवलोकभूमिश्च। परिताभादेवलोकभूमिः, अप्पमाणाभादेवलोकभूमिः, आभास्सरदेवलोकभूमिश्च द्वितीयध्यानभूमेः भेदो भवति। परीतस्सुभदेवलोकभूमिः, अप्पमाणसुभदेवलोकभूमिः, सुभकिण्हदेवलोकभूमिश्चेति तृतीयध्यानभूमेः भेदोऽस्ति। चतुर्थध्यानभूमिः त्रिविधो भवति, वेहप्फलदेवलोकभूमिः, असञ्ञसत्तदेवलोकभूमिः, सुद्धावासदेवलोकभूमिश्चेति। सुद्धावासभूमिः पञ्चविधो भवति। अविहादेवलोकभूमिः, अतप्पादेवलोकभूमिः, सुदस्सादेवलोकभूमिः, सुदस्सीदेवलोकभूमिः, अकनिट्ठदेवलोकभूमिश्चेति। अरूपावचरभूमेः चत्वारः भेदाः भवन्ति, आकाशानञ्चायत-अरूपभूमिः, विञ्जाणञ्चायतन-अरूपभूमिः, अकिञ्चञ्ञायतन-अरूपभूमिः, नेवसञ्ञानासञ्ञयतन-अरूपभूमिश्चेति, एतासां भूमीनां प्राप्तिः कर्मानुसारं भवति। मनुष्यजीवनस्य ज्ञानार्थ चित्तवीथीनां ज्ञानमावश्यकं भवति। यथा समुद्रे तरंगानि जायन्ते तथैव मानवचित्ते चैतसिकाः, चित्तवीथयः भवन्ति। यथा जाग्रदवस्थायां चित्तवीथयः भवन्ति तथैव सुषुप्त्यवस्थायां, मूर्छावस्थायाञ्च प्रवाहमानाः भवन्ति। चित्तवीथीसमुदाय एव मनुष्याणां जीवनं वर्तते। अनेन मार्गेण मनुष्यानां प्रवृत्तेः ज्ञानं जायते। अत्रो वीथीशब्दार्थः मार्गः। चित्तवीथीनां ज्ञानाभावे मानवचित्तस्य व्यापाराणां ज्ञानं न भवितुमर्हति। वीथिः द्विविधो भवति, पञ्चद्वारवीथिः, मनोद्वारवीथिश्च। पञ्चद्वारवीथिस्तु इन्द्रियाणां माध्यमेन विषयाणां ज्ञानं जायते। मनोद्वारवीथिस्तु साक्षात्मनसा विषयाणां ज्ञानं जायते। अत एव उक्तम्-

वीथिचित्तानि सत्तेव चित्तुप्पादा चतुद्दस।
चतुपञ्ञास वित्थारा पंचद्वारे यथारहं॥[26]

निरोधसमाप्तिः चित्तञ्च

बौद्धसाधना त्रिभिः पादैः उपेता वर्तते। शीलपादः, समाधिपादः, प्रज्ञापादश्च। शीलेन कायिकाध्याचाराणां, वाचिकाध्याचाराणां च निषेधो भवति। समाधिपादैः चित्तचाँचल्यराहित्योपलब्धिकरणं

1. मनुस्सा, चातुम्महाराजिका, तावतिंस, यामा, तुसिता, निम्मानरति, परनिम्मितवसवत्ती चेति कामसुगतिभूमि सत्तविध होति (सा पनायमेकादसविध पि कामावचरभूमिच्चेव संखं गच्छति।(अ.सं.न.टी., पृ.87)
2. अ.सं.न.टी.पृ.71

भवति। प्रज्ञया धर्म्मस्वभावप्रतिवेधनं निर्वाणस्य साक्षात्करणञ्च भवति। अनेन क्रमेण आनुपूर्विकाध्यात्मिकविकासोन्मुखतया इयं साधना चरमोत्कर्षो जायते। साधनायां निरोधसमाप्तिः एका यौगिकावस्था वर्तते। इयं प्रज्ञा भावनया लब्ध लोकोत्तरसमाधिः अस्ति। निरोधसमाप्तिशब्दस्यार्थः निरोधस्य प्राप्तिः। कायिकवाचिकमानसिकप्रवृत्तीनां त्रिविधचित्तसंस्काराणाञ्च पूर्णतः निरूद्धत्वे सति यस्याः अवस्थायाः प्राप्तिर्भवति, सा निरोधसमाप्तिः इति।

निर्वाणस्यावस्था चित्तञ्च

बौद्धसाधनानुसारं जीवनस्य चरमोत्कर्षो वर्तते निर्वाणस्य प्राप्तिः। मनुष्यः यदा परिशुद्धचित्तस्य योगात् योगावचरलोकोत्तरभूमौ प्रविशति तस्याः भूमेः सञ्ज्ञा निर्वाणक्षेत्रां भवति। अत्रैव निर्वाणस्य दर्शनं भवति। तस्याम् अवस्थायां स्रोतापन्नं चित्तं, सकृदागामीचित्तं, अनागामीचित्तम् अथ च अर्हत् चित्तं जायते। लोकोत्तरभूमौ संयोजनप्रहाणे सति चित्तसन्ततौ रूपरागः, अरूपरागः, मानम्, उद्धच्च, अविज्जा, चेति पञ्चसंयोजनानि भवन्ति। तेषां समूलनाशे सति यस्याः अवस्थायाः प्राप्तिर्भवति सा अर्हत्वमिति। अत एवोक्तम्:-

अभेदिकायो निरोधि सञ्ञा, वेदनापि ति दहंसु सब्बा।
वुपसमिसुं सङ्खारा, विञ्ञाणं अत्थं अगमा ति।।[3]

विञ्ञाणं अनिदस्सनं, अनन्तो सब्बतो पभं
यत्थ आपो च पथवी, तेजो वायो न गाधति
एत्थं दीघं च रस्सं च, अणु थूलं सुभासुभं।
एत्थ नामं च रूपं च, असेसं उपरूज्झति।
विञ्ञाणस्स निरोधेन, एत्थेतं उपरूज्झतीति।[2]
अच्ची यथा वातवेगेन खित्तो, अत्थं पलेति न उपेति संखं।
एवं मुति नाम काया विमुत्तो, अत्थं पलेति न उपेति संखं।
खीणं पुराणं नव नत्थि संभवं, विरत्तचित्तं आयतिके भवस्मिं।
ते खीण वीजा अवरुल्हि छन्दा, निब्बन्ति धीरा यथायंपदीपो।[1]

बौद्धसिद्धान्तानामध्ययनेन इदं वक्तुं शक्यते यत् भगवान् बुद्धः समाधिमाश्रित्य यदनुभूतवान् तस्यैव वर्णनं सः कृतवान्। बौद्धग्रन्थेषु चित्तस्य याः अवस्थाः वर्णिताः सन्ति, ताः सर्वाः आश्रित्य इदं वक्तुं शक्यते यत् बौद्धमनोविज्ञानं मनुष्याणां जीवने यत् किमपि भवति तस्य निरूपणं करोति। अथ च शरीरसंरचनायाः चित्तस्य चैतसिकानां च वर्णनं सम्यक् रूपेण करोति। बौद्धमनोविज्ञानस्य अध्ययनेन सामाजिककुरीतीनां निराकरणं भवितुमर्हति।

1. द्र., पृ. 95
2. दी.नि., भा., पृ. 190
3. सु.नि., पृ.24

ISSN - 0974-8946 शोधप्रभा
जुलाई-सितम्बर 2018 वर्षः 43, तृतीयाङ्कः

सांख्यवेदान्तदर्शनयोः सृष्टिनिरूपणम्

डॉ.शिवकुमारमिश्रः*

राष्ट्रेषु भारतं रम्यं रम्यः संस्कृतवाङ्मयः।
तत्रापि संस्कृतिर्रम्या यत्र जाता मनीषिणः॥

भाषैका भारतीयानां देवभाषेति भण्यते।
स्वतः संस्कारयुक्तत्वात्संस्कृतं चापि कथ्यते॥

भावात्मिकैकतास्माकी संस्कृतेनैव रक्षिता।
तस्मात्संस्कृतभाषायाः स्वाध्यायः प्रविधीयताम्॥

दर्शनं भारतस्यैव सर्वथा सारगर्भितम्।
प्रासंगिकं समायाति समस्ते विश्व-मण्डले॥

तथास्तु।

भारतीयदर्शनेषु सृष्टिविषयकं, सम्यक् प्रतिपादनं विहितम्। तत्र विशेषतः आस्तिकदर्शनस्य विभिन्नसम्प्रदायेषु विविधानि मतानि प्रकटीकृतानि। तेषु मतेषु कुत्रचित् परमाणुकारणवादः प्रतिपादितः कुत्रचिच्च सत्कार्यवादो विवेचितः पुनः क्वचित् परिणामवादः प्रतिपादितस्तु क्वचित् विवर्त्तवादो निरूपितः।

असदकरणादुपादाणग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् ।
शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्॥[1]

अनेनैव प्रकारेण क्वचित् द्वैतवादस्य प्राधान्यं समवलोक्यते तु क्वचित् अद्वैतवादविशिष्टाद्वैत-वादादयः 'सिद्धान्ताः समालोचिताः एतेषु सृष्टिविषयकसिद्धान्तेषु सत्कार्यवादं परिणामवादं वा आधृत्य सांख्यदर्शनं द्वैतवादे प्रतिष्ठापितं विद्यते अन्यतः यद्यपि वेदान्तदर्शनस्य विभिन्नम्प्रदायेषु विभिन्नानि मतानि प्रतिपादितानि तथापि मूलतः सर्वत्रैव अद्वैतवादस्यैव पराकाष्ठा प्रतिभाति। इत्थं च सांख्यवेदान्तप्रतिपादितानां सृष्टिविषयकसिद्धान्तानां सम्यक् तुलनात्मकं विश्लेषणमेव प्रकृतनिबन्धस्य प्रयोजनीयत्वं विद्यते।'

---

* संस्कृत विभागाध्यक्षः, कुँवरसिंहमहाविद्यालयः, ल०ना०मिथिलाविश्वविद्यालयः, लहेरियासरायः, दरभंगा, बिहार-846003

1. सांख्यकारिका -9

सृष्टिनिरूपणक्रमे प्रथमतः सकलप्रपंचस्य निमित्तकारणम् उपादानकारणं च विविच्येते। सांख्यदर्शने प्रकृतिपुरुषयोः संयोगेन सृष्टिर्भवति। तत्र पुरुषस्य कैवल्यरूपप्रयोजनार्थं प्रकृतेश्च भोग्यत्वस्य दृश्यत्वस्य वा सिध्यर्थं दर्शनेऽस्मिन् अनयोः प्रकृतिपुरुषयोः संयोगः भवति ततः सृष्टिः संजायते।

सांख्यदर्शनानुसारं केवलं प्रकृतिः स्वलक्ष्यं प्राप्तुं न शक्नोति न च पुरुषोऽपि प्रकृतिं विना स्वकीयं लक्ष्यं प्राप्तुं शक्नोति।[1] वस्तुतः अनयोः परस्परसंयोगेनैव सृष्टिविषयकं प्रयोजनं सिध्यतीति सांख्यकारिकायाम् ईश्वरकृष्णेन स्पष्टं निगदितम्-

पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य।
पंग्वन्धवदुभयोरपिसंयोगस्तत्कृतः सर्गः॥[2]

परन्तु वेदान्तदर्शने किंचिद् वैषम्यं दरीदृश्यते। तत्र मूलतः निमित्तोपादानकारणत्वेन ब्रह्म एव स्वीक्रियते। 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते', ''यस्मिन् प्रयन्यभिसंविशन्ति''[3] इत्याद्युपनिषद्वाक्ये ब्रह्म एव सृष्टेः उपादानकरणं सिध्यति। पुनः ''तदैक्षत बहुस्याम् प्रजायेय'' इत्यादिवाक्यैः निमित्तकारणमपि ब्रह्म एव सिध्यति। अर्थात् यथा लूता तन्तुकार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं भवति तथा स्वशरीरप्रधानतया उपादानं भवति वर्णितश्च -

यथोऽर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति।
यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्॥[4]

अतः परं निमित्तोपादानकारणनिरूपणानन्तरं सकलप्रपंचस्य सृष्टेः निरूपणं विधीयते। अस्मिन् क्रमे प्रसंगतः सांख्यप्रतिपादितप्रकृतिपुरुषयोः स्वरूपं विश्लिष्यते। मूलप्रकृतिरियम् अपरिमिता अव्यक्ता, स्वतन्त्रा, त्रिगुणात्मिका विश्वसृष्टिक्षमा विद्यते। इयम् सत्तवरजस्तमसां साम्यावस्था वर्त्तते। सृष्टौ प्रकृतिरूपकारणात् समस्तविश्वं विभक्तमिव प्रतीयते। परन्तु प्रलयावस्थायां समस्तविश्वम् अस्यामेव मूलप्रकृतौ विलीयते तदा समस्तविश्वं प्रकृतिरूपकारणात् अविभक्तमिव प्रतिभाति। पुनः सांख्यदर्शनानुसारं यावन्तः सन्ति सावयवाः संघातात्मकाश्च पदार्थाः ते सर्वे परार्थाः एव सिध्यन्ति। स एव प्रकृत्यतिरिक्तः पुरुषः विद्यते। एतादृशस्य पुरुषस्य कैवल्यस्य प्रयोजनार्थमेव त्रिगुणात्मकं समस्तविश्वं प्रवर्त्तते। वस्तुतः मूलप्रकृतेः त्रिगुणत्वस्य सिद्धान्तः सांख्यदर्शनस्य मौलिकं चिन्तनं वर्त्तते। चिन्तनमिदं सूक्ष्मं वैज्ञानिकंचेति सर्वथा स्वीकर्तुं शक्यते।

शंकराचार्येण वेदान्तदर्शनस्य प्रतिष्ठापितमेतन्मतं विवर्त्तवादे आधृतं विद्यते। मतमिदं वेदान्तदर्शनस्य सर्वोत्कृष्टं सर्वव्यापकञ्च स्वीक्रियते। एतन्मतानुसारं जीव एव ब्रह्म विद्यते तथा समस्तो प्रपंचः अस्य ब्रह्मणः मायामयं विद्यते। अर्थात् सम्पूर्णजगत् ब्रह्मणः विवर्तमात्रमेव तिष्ठति। यथा सर्पः रज्जोः विवर्त्तः तथैव जगदपि ब्रह्मणः विवर्त्तः। अस्य ब्रह्मणः अज्ञानशक्तिः द्विविद्या विद्यते- आवरणशक्तिः

1. सांख्यकारिका -9
2. सांख्यकारिका -21
3. तैत्तिरीयोपनिषद् बल्ली-3 , अनुवाक -1
4. मुण्डकोपनिषद् -1/1/7

विक्षेपशक्तिश्चेति अज्ञानम् आवरणशक्त्या वस्तुतः स्वरूपमावृणोति विक्षेपशक्त्या च तस्मिन् आवृत्तवस्तुनि अवस्तुनः आकाशादिप्रपञ्चस्य सृष्टिं विदधाति।[1]

वेदान्तदर्शनस्य सिद्धान्तेषु रामानुजेन प्रतिपादितं विशिष्टाद्वैतमतं महत्त्वपूर्णं विद्यते, अतएव सृष्टिविश्लेषणक्रमे अस्यापि विवेचनं प्रासंगिकं प्रतिभाति। अद्वैतवादः विवर्त्तवादे प्रतिष्ठापितो विद्यते परन्तु विशिष्टाद्वैतवादः परिणामवादे प्रतिष्ठापितो वर्त्तते। विशिष्टाद्वैतस्य परिणामवादानुसारं यथा कारणं सत् विद्यते तथैव कार्यमपि सदेव सिध्यति। अर्थात् रामानुजस्य मतानुसारं ब्रह्मणः सृष्टिः समस्तजगत्प्रपञ्चोऽपि सत्य एव विद्यते। कार्यप्रपञ्चोऽपि ब्रह्मणः परिणाम एव। अतएव व्यष्टिरूपेण समष्टिरूपेण वा जगदिदं सत्यं सिध्यति।[2]

सांख्यदर्शनानुसारमिव मूलप्रकृतेः सृष्टिः रामानुजेनापि स्वीक्रियते परन्तु अनयोः पार्थक्यमिदमेव वर्त्तते यत् सांख्यदर्शने मूलप्रकृतिः स्वतन्त्रा विद्यते, परन्तु विशिष्टाद्वैतानुसारं मूलप्रकृतिः ब्रह्मणो अंशो विद्यते। तस्य ब्रह्मणः इच्छानुसारमेव प्रलयकाले मूलप्रकृतेः त्रिगुणत्वस्य या साम्यावस्था विद्यते सा सृष्टेः प्रारम्भे वैषम्यावस्थायां परिणमते। फलतः गुणवैषम्यात् वैषम्यावस्थायां विद्यमानप्रकृतेः महदादिक्रमेण चराचरसंसारस्य सृष्टिः संजायते। अतएव भगवता श्रीकृष्णेन भणितम्– ''मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते च चराचरम्''[3] अनेन प्रकारेण विशिष्टाद्वैतानुसारं सृष्टिः सत्ख्यातिवादम् आश्रयते।

पुनः मध्वाचार्येण प्रतिपादिताद्वैतदर्शनानुसारं सृष्टेः उपादानकारणं प्रकृतिः विद्यते निमित्तकारणं ईश्वरः वर्त्तते। प्रकृतिरियं त्रिगुणात्मिका विद्यते। पुनः अस्या त्रिगुणात्मकप्रकृतेः समस्तविश्वस्य सृष्टिः महदादिक्रमेण सांख्यदर्शनानुसारमेव भवति। अतएव सांख्यप्रतिपादितद्वैताद्वैतमतानुसारमपि त्रिगुणात्मकप्रकृतेः एव सकलप्रपञ्चस्य सृष्टिः सञ्जायते। अत्रापि गुणवैषम्यात् साम्यावस्थायां परिणमते। फलतः महदादिक्रमेण सृष्टिः प्रारभते। इत्थं द्वैताद्वैतमतानुसारमपि सृष्टिक्रमः प्रायः सांख्यदर्शनानुसारमेव प्रतिभाति।

बल्लभाचार्येणाप्रतिपादित शुद्धाद्वैतमतानुसारम् परमात्मनः इच्छया एव त्रिगुणात्मिकायाः प्रकृतेः समस्तविश्वस्य सृष्टिः सञ्जायते। सृष्टिनिरूपणं प्रायः सांख्यदर्शननुसारमेव विद्यते। किन्तु अनयोः किञ्चिद् वैषम्यं विद्यते। बल्लभाचार्यप्रतिपादितपरिणामवादः अविकृतकोटिकः विद्यते परन्तु सांख्यप्रतिपादितः परिणामवादः विकृतपरिणामवादः प्रतिभाति। अनेनैव प्रकारेण भाष्कराचार्यप्रतिपादितसृष्टिविषयकः सिद्धान्तः स्वतः परिणामवादे प्रतिष्ठापितो विद्यते। अतएव निगदितम्–

ब्रह्म स्वत एव परिणमते तत्स्वाभाव्यात् यथा।
क्षीरं दधिभावाय अम्भो हिमभावाय।।[4]

अतः परं सांख्यवेदान्तयोः संक्षेपतः सृष्टिनिरूपणपुरस्सरम् अनयोः सृष्टिविषयकं तुलनात्मकं विश्लेषणं विधीयते।

---

1. वेदान्तसार–15
2. गीता –9/10
3. भास्कर भाष्य –2/1/24
4. रामानुजदर्शनम् पृ0 –30

सांख्यदर्शनानुसारं त्रिगुणात्मिकाया: प्रकृते: द्विविधावस्था भवति- अव्यक्तावस्था व्यक्तावस्था चेति। तत्र सत्वरजस्तमासीत्येते गुणा: यदा अन्तर्मुखत्वेन वर्त्तन्ते तदा साम्यावस्था भवति पुन: पुरुषस्य सम्पर्केण यदा एते त्रयो गुणा: बहिर्मुखिन: सञ्जायन्ते तदा तेषु गुणवैषम्यात् परम्परम् आकर्षणविकषर्णयो: प्रक्रिया प्रारभते, फलत: सृष्टि: सञ्जायन्ते-

रागविरागयोर्योग: सृष्टि:[1]

अस्मिन् क्रमे कदाचित् सत्त्वगुणस्य प्राबल्यं भवति, कदाचित् रजोगुणस्य कदाचिच्च तमोगुणस्य प्राधान्यं भवति। सत्त्वगुणस्य प्रधान्येन महत्तत्वमाविर्भवति पुन: यदा महत्तत्वेऽस्मिन् तमोगुणस्य प्राबल्यं भवति तदा अहंकार: आविर्भवति। अस्मादहंकारात् क्रमश: एकादशेन्द्रियाणि पंचतन्मात्राणि चाविर्भवन्ति। आभि: पंचतन्मात्राभि: पंचभूतानि आविर्भवन्ति। अनेनैव प्रकारेण ''सांख्यप्रवचनसूत्रेऽपि'' सृष्टिप्रक्रियाया: उल्लेखो विहित:- ''सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकारोऽहंकारात् पंचतन्मात्राणि उभयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्य: स्थूलभूतानि-''[2] इत्थं च, सत्कार्यवादे प्रतिष्ठापितस्य सांख्यप्रतिपादितसृष्टे: आविर्भाव तिरोभावस्य च क्रमोऽयं वर्त्तते। वेदान्तदर्शनानुसारं तमोगुणप्रधानविक्षेपशक्ति: विशिष्टचैतन्यात् सूक्ष्माकाशोत्पद्यते, आकाशाद्वायुरूत्पद्यते, वायोरग्निरूत्पद्यते, अग्नेराप: उत्पद्यन्ते अद्भ्यश्च पृथिवी उत्पद्यते। अस्य समर्थनं तैत्तिरीयोपनिषदि चापि विहितम्-

तस्माद्वा एतस्मादात्मन: आकाश: सम्भूत:[3]

वेदान्तदर्शनस्य 'सृष्टिविषयकं वैशिष्ट्यं पंचीकरणं विद्यते। अर्थात् आकाशादिसूक्ष्मभूतेभ्य: स्थूलभूतानि पंचीकरणप्रक्रियया उत्पद्यन्ते। अस्यां पंचीकरणप्रक्रियायां प्रत्येकभूतस्य अर्धांश भवति तथा अवशिष्टानां चतुर्णां भूतानाम् अष्टमांश: भवति।' अनेन प्रकारेण स्थूलभूतानि पंचीकृतानि संजायन्ते।[4]

निष्कर्षत: सांख्यवेदान्तदर्शनयो: सृष्टिविषयकतुलनात्मकविश्लेषणेन तथ्यानि इमानि समायान्ति यत् सांख्यदर्शनं मूलत: द्वैतवादी विद्यते परन्तु वेदान्तदर्शनम् मूलत: अद्वैतवादी विद्यते। एकत: सांख्यदर्शनं परिणामवादे प्रतिष्ठापितं विद्यते तु अन्यत: वेदान्तदर्शनं कुत्रचित् विवर्तवादे कुत्रचिच्च अविकृतपरिणामवादे प्रतिष्ठापितं प्रतिभाति। तात्पर्यमिदमस्ति यत् सांख्यदर्शने सत्कार्यवादस्य द्वैतवादस्य च प्राधान्यं विद्यते परन्तु वेदान्तदर्शने विवर्त्तवादस्य अद्वैतवादस्य च प्राबल्यं दरीदृश्यते। पुन: पंचीकरणप्रक्रिया वेदान्तदर्शनस्य मौलिकं तथ्यं विद्यते। एतदतिरिक्तं सांख्यदर्शनानुसारं निमित्तकारणम् अज्ञानं वर्त्तते तथा उपादानकारणं मूलप्रकृतिर्विद्यते परन्तु वेदान्तदर्शनानुसारं ब्रह्म एव निमित्तोपादानकारणत्वेन स्वीक्रियते। अतएव सांख्यप्रतिपादितसृष्टिनिरूपणं मूलत: वैज्ञानिकं विद्यते किन्तु वेदान्तप्रतिपादितसृष्टि-निरूपणं मूलत: आध्यात्मिकं प्रतिभातीति शम्।

---

1. तत्त्वकौमुदी का0 5
2. सांख्यप्रबवन भाष्य-1/6
3. वेदान्तसार: पृ0 28
4. पञ्चीकरणवार्तिकम् -2/10

ISSN - 0974-8946
जुलाई-सितम्बर 2018

शोधप्रभा
वर्षः 43, तृतीयाङ्कः

स्मृतिवाङ्मये राजधर्मचिन्तनम्

डॉ.दयालसिंहपँवारः*

1. भूमिका -

संस्कृतवाङ्मये याः विविधाः परम्पराः प्रवर्तन्ते, तासु धर्म-शास्त्र-परम्परा नितरां महत्त्वाधायिनी वर्तते। एषा स्मृति-परम्परात्वेन लोके प्रसिद्धा। "धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः" इति मनुवाक्यं लोके प्रसिद्धम्। अस्याः महनीयायाः परम्पराया इदं वैशिष्ट्यं यदद्यापि ये लोकव्यवहाराः, मान्यताः, संस्काराश्च भारतीये जीवने दृश्यन्ते, ते सर्वे प्रायशः स्मार्त-पौराणिक-परम्परानुसारेणैव प्रवर्तन्ते। वक्तुं शक्यते यदस्मिन्नाधुनिके परिवेशेऽपि भारतीयं जनजीवनं धर्मशास्त्रैर्न्यूनाधिकतया नियम्यते।

एषा धर्मशास्त्रपरम्परा अस्माकं जीवनस्य विविधैः पक्षैः सह घनिष्ठतया सम्बद्धा वर्तते। इदमेव कारणं वर्तते यद् धर्माचरणं, दण्डनीतिः, समाज-व्यवस्था, पैत्रिक-सम्पत्तिः, आर्थिक-चिन्तनं चेत्यादयो जीवनस्य ये विविधाः पक्षास्तेषां समावेशः अस्मिन् ग्रन्थ-राशौ प्राप्तुं शक्यते। जीवनेन सह घनिष्ठतया सम्बद्धत्वादेव स्मृतिग्रन्थानां सङ्ख्या शताधिका जाता।

2. राजधर्म-प्रतिपादनस्यौचित्यम् -

अस्माकं या शास्त्रीया परम्परा वर्तते, तदनुसारेण राजधर्म-विचारः प्रामुख्येण दण्डनीतेः राजनीतेर्वा विषयो वर्तते। एवं सत्यपि मानवधर्मप्रतिपादकतया, समाजस्य प्रधानघटकतया च राज्ञो धर्माणामिह प्रतिपादनस्यौचित्यमेव प्रतीयते। अपि च, प्राचीनकाले सर्वमेव समाजतन्त्रं धर्माच्छन्नमेवासीत्। तस्मादेव अद्यापि धर्मतन्त्रं राजतन्त्रात् पृथक् स्यान्न वा इति विषयो विवादास्पदं वर्तते। इदमेव कारणं यन्मनु-याज्ञवल्क्य-विष्णु-कात्यायनादि-स्मृतिषु राजधर्मः तदीय-प्रधानविषयत्वेन राजते। को नाम राजधर्म इत्यस्मिन् विषये उच्यते **"धर्म-शब्दोऽत्र दृष्टादृष्टानुष्ठेयपरं षाड्गुण्यादेरपि वक्ष्यमाणत्वात्"**[1] अनेन स्पष्टं यद् दृष्टादृष्टार्थयोः क्षेत्रं व्यापकम्। शासन-व्यवस्था, दण्डनीतिः, यज्ञाद्यनुष्ठानानि इत्यादीनि सर्वाणि राजकर्माण्यत्र सङ्गच्छन्ते।

3. सामाजिकानुबन्ध-सिद्धान्तः -

राज्योत्पत्तेः प्राक् समाजे कीदृशी व्यवस्थासीदित्यस्मिन् विषये पाश्चात्यदर्शने द्विविधो विचारो दृश्यते। जॉनलॉक-महोदयानुसारेण राज्योत्पत्तेः प्राक् सर्वा व्यवस्था सुखदासीत्, परं हाब्स-महोदयानुसारेण

---

* सहाचार्यः, व्याकरणविभागो, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली

1. मन्वर्थमुक्तावली 7/1

राज्योत्पत्तेः पूर्व व्यवस्था दुःखकरी आसीत्। मात्स्य-न्यायभिभूतायां व्यवस्थायां सबलैर्दुर्बलाः पीड्यन्ते स्म। हाहाकार-सङ्कुलायामस्यां दशायां कश्चन सामाजिकोऽनुबन्धो बभूव। तदनुसारेणैव राज्यस्य राज्ञश्चाविर्भावो जातः। सामाजिकानुबन्धस्यायमेव ध्वनिः मनु-स्मृतावन्येषु च शास्त्रेषु श्रोतुं शक्यते। आचार्य-मनोरनुसारेण भयाक्रान्तस्य लोकस्य त्राणार्थमेव परमेश्वरो राजानमसृजत्। तद्यथा -

अराजके हि लोकेस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात्।
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत् प्रभुः॥[1]

यद्यप्यत्र दैवी सिद्धान्त एव प्रामुख्यं धत्ते परमन्यत्र शास्त्रान्तरेषु क्वचिच्चर्चा प्राप्यते यत् प्रजाः मनुमेत्य तेषां राजा भवितुं प्रार्थयामासुः।

4. राजोत्पत्तिस्तदीया गुणाश्च -

अस्माभिः पूर्वमेवोल्लिखितं यत् प्रायशः स्मृतिकृद्भिराजोत्पत्ति-विषये दैवी सिद्धान्त एवाङ्गीकृतः। तदनुसारेण इन्द्राद्यष्टदिक्पालानामंशैः राजासृज्यत। तथा हि -

इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च।
चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रानिर्हृत्य शाश्वतीः॥[2]

इन्द्राद्यष्टदिक्पालोत्पत्या स्मृतिकारस्यायं सन्देशो यद् राज्ञि इन्द्रसदृशः पराक्रमः, वायुसदृशी सम्प्रेषणीयता, यमसदृशी दण्ड-क्षमता, सूर्यसदृशी ओजस्विता, अग्निसदृशी तेजस्विता, वरुण-सदृशी न्याय-क्षमता, चन्द्र-सदृशी प्रजावात्सल्योचिताह्लादकता, कुबेरसदृशी च धनाढ्यता स्यात्। इदं तु वयं जानीम एव यद् राजतन्त्रे वंशानुक्रमपरम्परया राज्ञः पुत्र एव राजा भवति। एवं सत्यपि राजसु केचन गुणाः, पात्रताश्चापेक्ष्यन्ते। एतद्विषये याज्ञवल्क्य आह -

महोत्साहः स्थूललक्षः कृतज्ञो वृद्धसेवकः
विनीतः सत्त्वसंपन्नः कुलीनः सत्यवाक्शुचिः।
अदीर्घसूत्रः स्मृतिमानक्षुद्रोऽपरुषस्तथा
धार्मिकोऽव्यसनश्चैव प्राज्ञः शूरो रहस्यवित्॥[3]

5. दण्ड-व्यवस्था -

राजधर्मप्रतिपादनप्रसङ्गे स्मृतिकारैर्दण्डस्य यन्माहात्म्यं प्रतिपादितं, तत्प्रभावेणैव सर्वोऽपि राजनयो दण्डनीति-नाम्ना प्रसिद्धिमगात्। इदमुल्लेखनीयं यन्मनु-विष्णु-स्मृत्योः श्यामत्वेन लोहिताक्षत्वेन

---

2. मनु.7/3
3. मनु.7/4
4. याज्ञ. 1.309-310

च दण्डस्य भयोत्पादकत्वं दृश्यते। तद्यथा –

यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति निर्भयः।
प्रजास्तत्र विवर्धन्ते नेता चेत्साधु पश्यति।।[1]

वस्तुतः दुष्टान् दण्डयितुं प्रजाश्च पालयितुं दण्डस्य महती आवश्यकतात्राङ्गीकृता। "दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वाः दण्ड एवाभिरक्षति" "सर्वो दण्डजितो लोको" इत्यादिभिरुक्तिभिः मनुना दण्डस्यापरिहार्यता घोषिता। राजधर्मस्य सम्यक्प्रकारेण पालने दण्डो महत्त्वाधायी वर्तते। तदभावे मात्स्य-न्याये प्रवृत्ते सबलाः दुर्बलानामुत्पीडनं कुर्युः। मनुमतानुसारेण किं मानवा अपितु देवदानवगन्धर्वा अपि दण्डवशेनैव-स्व-स्वभोगाय कल्पन्ते। अत्र स्मृतिकाराणामयं निर्देशः महत्त्वाधायी वर्तते यद्दण्डविधानप्रसङ्गे दण्डनीयस्य जनस्य देशकालयोग्यतां विचार्यैव दण्डः प्रवर्तनीयः। दण्डाभावे कीदृशी स्थितिः स्यादित्यस्मिन् विषये मनुराह –

दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन् सर्वसेतवः।
सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्धर्मस्य विभ्रमात्।।[2]

6. मन्त्रिपरिषदादि-नियुक्तिः –

राज्यसञ्चालनार्थं राजधर्मपालनार्थं मन्त्रिपरिषदो नियुक्तिविषये विविधस्मृतिषु पर्याप्तो विचारो दृश्यते। अत्र सप्त अष्टौ वा विविधगुणोपेता मन्त्रिणः स्युः। तथा हि –

मौलाञ्छास्त्रविदः शूरान् लब्धलक्ष्यान् कुलोद्भवान्।
सचिवान् सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्।।[3]

अस्यातिरिक्तं धर्मानुष्ठानार्थं पुरोहितस्य, सन्धिविग्रहाद्यर्थं दूतस्य,अन्येषां चाधिकारिणां योग्यतां वीक्ष्य राज्ञा नियुक्तिः करणीया। ग्रामप्रशासनार्थमपि ग्रामाधिपत्यादीनां नियुक्तेर्निर्देशाः स्मृति-ग्रन्थेषु प्राप्यन्ते।

7. कर-ग्रहणम् –

करग्रहणस्यापि व्यवस्था अत्यन्तमेव प्राचीना वर्तते। प्रजानां परिपालनार्थं ताभ्यो बलिर्गृह्यत इति प्रसिद्धो धर्मशास्त्रीयः सिद्धान्तः। राजा भूस्वामी भवति, अतस्तन्निवासित्वात् करदानं प्रजानां कर्तव्यम्। तथा हि –

---

1. विष्णु.3.95
2. मनु.7.24
3. मनु.7.54

राज्योत्पत्तेः पूर्व व्यवस्था दुःखकरी आसीत्। मात्स्य-न्यायभिभूतायां व्यवस्थायां सबलैर्दुर्बलाः पीड्यन्ते स्म। हाहाकार-सङ्कुलायामस्यां दशायां कश्चन सामाजिकोऽनुबन्धो बभूव। तदनुसारेणैव राज्यस्य राज्ञश्चाविर्भावो जातः। सामाजिकानुबन्धस्यायमेव ध्वनिः मनु-स्मृतावन्येषु च शास्त्रेषु श्रोतुं शक्यते। आचार्य-मनोरनुसारेण भयाक्रान्तस्य लोकस्य त्राणार्थमेव परमेश्वरो राजानमसृजत्। तद्यथा -

अराजके हि लोकेस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात्।
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत् प्रभुः।।[1]

यद्यप्यत्र दैवी सिद्धान्त एव प्रामुख्यं धत्ते परमन्यत्र शास्त्रान्तरेषु क्वचिच्चर्चा प्राप्यते यत् प्रजाः मनुमेत्य तेषां राजा भवितुं प्रार्थयामासुः।

4. राजोत्पत्तिस्तदीया गुणाश्च -

अस्माभिः पूर्वमेवोल्लिखितं यत् प्रायशः स्मृतिकृद्भिराजोत्पत्ति-विषये दैवी सिद्धान्त एवाङ्गीकृतः। तदनुसारेण इन्द्राद्यष्टदिक्पालानामंशैः राजासृज्यत। तथा हि -

इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च।
चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रानिर्हृत्य शाश्वतीः।।[2]

इन्द्राद्यष्टदिक्पालोत्पत्या स्मृतिकारस्यायं सन्देशो यद् राज्ञि इन्द्रसदृशः पराक्रमः, वायुसदृशी सम्प्रेषणीयता, यमसदृशी दण्ड-क्षमता, सूर्यसदृशी ओजस्विता, अग्निसदृशी तेजस्विता, वरुण-सदृशी न्याय-क्षमता, चन्द्र-सदृशी प्रजावात्सल्योचिताह्लादकता, कुबेरसदृशी च धनाढ्यता स्यात्। इदं तु वयं जानीम एव यद् राजतन्त्रे वंशानुक्रमपरम्परया राज्ञः पुत्र एव राजा भवति। एवं सत्यपि राजसु केचन गुणाः, पात्रताश्चापेक्ष्यन्ते। एतद्विषये याज्ञवल्क्य आह -

महोत्साहः स्थूललक्षः कृतज्ञो वृद्धसेवकः
विनीतः सत्त्वसंपन्नः कुलीनः सत्यवाक्शुचिः।
अदीर्घसूत्रः स्मृतिमानक्षुद्रोऽपरुषस्तथा
धार्मिकोऽव्यसनश्चैव प्राज्ञः शूरो रहस्यवित्।।[3]

5. दण्ड-व्यवस्था -

राजधर्मप्रतिपादनप्रसङ्गे स्मृतिकारैर्दण्डस्य यन्माहात्म्यं प्रतिपादितं, तत्प्रभावेणैव सर्वोऽपि राजनयो दण्डनीति-नाम्ना प्रसिद्धिमगात्। इदमुल्लेखनीयं यन्मनु-विष्णु-स्मृत्योः श्यामत्वेन लोहिताक्षत्वेन

---

2. मनु.7/3
3. मनु.7/4
4. याज्ञ. 1.309-310

च दण्डस्य भयोत्पादकत्वं दृश्यते। तद्यथा -

यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति निर्भयः।
प्रजास्तत्र विवर्धन्ते नेता चेत्साधु पश्यति।।[1]

वस्तुतः दुष्टान् दण्डयितुं प्रजाश्च पालयितुं दण्डस्य महती आवश्यकतात्राङ्गीकृता। "दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वाः दण्ड एवाभिरक्षति" "सर्वो दण्डजितो लोको" इत्यादिभिरुक्तिभिः मनुना दण्डस्यापरिहार्यता घोषिता। राजधर्मस्य सम्यक्प्रकारेण पालने दण्डो महत्त्वाधायी वर्तते। तदभावे मात्स्य-न्याये प्रवृत्ते सबलाः दुर्बलानामुत्पीडनं कुर्युः। मनुमतानुसारेण किं मानवा अपितु देवदानवगन्धर्वा अपि दण्डवशेनैव-स्व-स्वभोगाय कल्पन्ते। अत्र स्मृतिकाराणामयं निर्देशः महत्त्वाधायी वर्तते यद्दण्डविधानप्रसङ्गे दण्डनीयस्य जनस्य देशकालयोग्यतां विचार्यैव दण्डः प्रवर्तनीयः। दण्डाभावे कीदृशी स्थितिः स्यादित्यस्मिन् विषये मनुराह -

दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन् सर्वसेतवः।
सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्धर्मस्य विभ्रमात्।।[2]

6. मन्त्रिपरिषदादि-नियुक्तिः -

राज्यसञ्चालनार्थं राजधर्मपालनार्थं मन्त्रिपरिषदो नियुक्तिविषये विविधस्मृतिषु पर्याप्तो विचारो दृश्यते। अत्र सप्त अष्टौ वा विविधगुणोपेता मन्त्रिणः स्युः। तथा हि -

मौलाञ्च्छास्त्रविदः शूरान् लब्धलक्ष्यान् कुलोद्भवान्।
सचिवान् सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्।।[3]

अस्यातिरिक्तं धर्मानुष्ठानार्थं पुरोहितस्य, सन्धिविग्रहाद्यर्थं दूतस्य,अन्येषां चाधिकारिणां योग्यतां वीक्ष्य राज्ञा नियुक्तिः करणीया। ग्रामप्रशासनार्थमपि ग्रामाधिपत्यादीनां नियुक्तेर्निर्देशाः स्मृति-ग्रन्थेषु प्राप्यन्ते।

7. कर-ग्रहणम् -

करग्रहणस्यापि व्यवस्था अत्यन्तमेव प्राचीना वर्तते। प्रजानां परिपालनार्थं ताभ्यो बलिर्गृह्यत इति प्रसिद्धो धर्मशास्त्रीयः सिद्धान्तः। राजा भूस्वामी भवति, अतस्तन्निवासित्वात् करदानं प्रजानां कर्तव्यम्। तथा हि -

---

1. विष्णु.3.95
2. मनु.7.24
3. मनु.7.54

भूस्वामी तु स्मृतो राजा नान्यद्रव्यस्य सर्वदा
तत्फलस्य हि षड्भागं प्राप्नुयान्नान्यथैव तु।
भूतानां तन्निवासित्वात्स्वामित्वं तेन कीर्तितम्
तत्क्रिया बलिषड्भागं शुभाशुभनिमित्तजम्॥[1]

अत्रेदमुल्लेखनीयं यद्विविधशास्त्रकारैर्ब्राह्मणेभ्यो विविधानि सौविध्यानि प्रदत्तानि। तथैव तेभ्य: करग्रहणस्यापि निषेध: कृत:। तस्य कारणं प्रतिपादयन् विष्णु-स्मृतिकार आह "ते हि राज्ञो धर्मकरा:"[2]

8. दण्डनीत्यादिविविधविद्यानां परिज्ञानम् -

प्रजानां परिपालनं परिरक्षणं राज्ञां परमो धर्म:। तस्मात् सम्यक्शासनसञ्चालनार्थं दण्डनीतिसहितानां विविधविद्यानां परिज्ञानं राज्ञ: कृते आवश्यकम्। तस्मादेव स्मृतिकारो निर्दिशति -

त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम्।
आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भांश्च लोकत:॥[3]

आसां विद्यानामवबोधेन राजा न केवलं प्रजाकल्याणार्थं तद्विषयकनीतिनिर्माणं कर्तुं प्रभवति, अपितु आत्मविद्यादिपरिज्ञानेन आत्मकल्याणमपि कर्तुं पारयति।

9. दण्डनीत्यनुसारेणाचरणम्

समर्थो राजा तदैव राज्यसञ्चालनं कर्तुं शक्तो भवति, यदा दण्डनीत्यनुसारेणाचरेत्। अमात्यवर्गेण सह यथासमयं मन्त्रणा, सामाद्युपायै:, सन्धिविग्रहादिगुणैश्च आन्तरिक-बाह्यशत्रुषु नियन्त्रणं, गुप्तचराणां सम्यक्प्रयोगेण बाह्यान्तरिकव्यवस्थाया: परिज्ञानं, सर्वविधोपायैरात्मरक्षणं चेत्यादयो विविधा विषया दण्डनीतौ प्राधान्येन अन्तर्भूता:। मृगयादिकामजव्यसनानां, दण्डपारुष्यादिक्रोधजव्यसनानामपि दुरन्तानां यत्नेन परित्यागो विधेय:।

दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च।
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्॥[4]

युद्धादिविविधासु दशासु तस्य कीदृशो व्यवहार: स्यादित्यस्मिन् विषये मनुनोक्तम् -

बकवच्चिन्तयेदर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत्।
वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्॥[5]

1. कात्यायन16-17
2. विष्णु.3.27
3. मनु.7.43
4. मनु.7.45
5. मनु.7.106

अपि च, राज्ञः कृते स्मृतिकारैरेका विशिष्टा दिनचर्यापि निर्दिष्टा वर्तते। तदनुसारेण राज्ञा रात्रौ चतुर्थे यामे उत्थाय स्वकीयेषु राजकर्मसु सावधानतया प्रवृत्तेन भाव्यम्।

10. कल्याणकारि-राज्यस्य स्थापना -

इदं पूर्वमेव प्रतिपादितं यत् प्रजानां पितेव सम्यक्तया परिरक्षणं परिपालनं वा राज्ञः प्रथमं विद्यते कर्तव्यम्। "स्याद्राजा भृत्यवर्गेषु प्रजासु च यथा पिता।"[1] "सर्वदानाधिकं यस्मात्प्रजानां परिपालनम्।"[2] कश्चिदपि समाजस्तदैव विकसितः समृद्धो वा भवितुमर्हति, यदा तत्र दीनानां, दुर्बलानां विशिष्टा चिन्ता स्यात्। अस्मिन् विषये विष्णु-स्मृतिकार आह, "बालानाथस्त्रीधनानि राजा परिपालयेत्।''[3] "वृद्धसेवी भवेत्" अन्यत्र याज्ञवल्क्येनोक्तम्[4] -

चाटतस्करदुर्वृत्तमहासाहसिकादिभिः।
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थैश्च विशेषतः।।[5]

य उत्कोचं गृहीत्वा जनान् पीडयन्ति, व्यवस्थायां च भ्रष्टाचारमुत्पादयन्ति, तेषां कृतेऽपि द्रव्याहरणसहितं निर्वासनदण्डः स्मृतिकारेण कल्पितः। "उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान् कृत्वा विवासयेत्।"[6] तात्कालिकः समाजो वर्णाश्रमाधारेण प्रवर्तते स्म, तस्मादेव तादृशव्यवस्था-संरक्षणमपि राज्ञो महनीयो धर्म आसीत् तथा हि - "वर्णाश्रमाणां स्वे स्वे धर्मे व्यवस्थापनम्[7] इदमेव कारणं यद् जीवनस्य विविधेषु पक्षेषु ब्राह्मणानां कृते सुविधामूलकानि प्रावधानानि दृश्यन्ते। अपि च, प्रायशः राजा दानमानपूजाभिस्तेषां सत्काराय निर्दिष्टः।

11. उपसंहारः -

विविध-स्मृतीनां परिशीलनेन ज्ञायते यत् तत्र राजधर्मस्य विशिष्टं महत्त्वं वर्तते। आदर्शभूतस्य राज्ञः या परिकल्पना स्मृतिकारैः प्रदर्शिता, तत्परिपालनं राजभिः कियन्मात्रं क्रियते स्म इति तु वर्तते शोध-विषयः। यद्यपि वयं लोकतान्त्रिके नूतने परिवेशे जीवामस्तथापि धर्मशास्त्रकारैः प्रतिपादितानि अनेकानि प्रावधानानि विधानानि वा अद्यत्वेऽप्युपयुक्तानि वर्तन्ते। यद्यपि अनेके विषयाः साम्प्रतिके काले अप्रासङ्गिकाः स्युस्तथापि तन्माध्यमेन आधुनिकपरिवेशे दण्डनीति-विषयकस्य चिन्तनस्य मार्गदर्शनं तु भवितुमेवार्हति।

।। इति शम्।।

---

1. याज्ञ. १.३३४
2. याज्ञ. १.३३५
3. विष्णु.३.६५
4. विष्णु.३.७७
5. याज्ञ. १.३३६
6. याज्ञ. १.३३९
7. विष्णु ३.३

ISSN - 0974-8946
जुलाई-सितम्बर 2018

शोधप्रभा
वर्षः 43, तृतीयाङ्कः

शारीरिकशिक्षायाः मनोवैज्ञानिकपक्षाः

डॉ. परमेशकुमारशर्मा*

मानवानां व्यवहारे प्रतिनित्यं वैज्ञानिकचाकचिक्यकारणेन परिवर्तनानि जायमानानि सन्ति। मानवाः बौद्धिकतायाः अपरपर्यायभूताः भवन्ति, अन्येषु केषुचिदपि प्राणिषु तथा बौद्धिकता न भवति यथा बौद्धिकता मानवेषु। मनोविज्ञानानुसारं मानवः विचारशीलप्राणी वर्तते । तस्य आन्तरिकशक्त्या सः नूतनविषयेषु विचारेषु वा सर्वदा लग्नो भवति। केषाञ्चन जनानां क्वचिद्भ्रमोऽपि जायते विचारक्रीडयोः कः सम्बन्धः इति। किन्तु प्रायः सिद्धमेव विविधानुसन्धानैः यत् क्रीडाशिक्षकैः मनोवैज्ञानिक-सिद्धान्तानामाधारेणैव निर्णयः क्रियते यत् कथं कस्मिन् च काले क्रीडनीयमिति। शारीरिकशिक्षकः तदा एव उत्तमशिक्षको [1]भवितुमर्हति यदा सः व्यवहारस्य विविधविधीन् तत्सम्बद्धविषयान् च जानाति इति। अत्र हि अयं विषयः अवगन्तव्यः यत् शरीरं विना मनसः, मनः विना शरीरस्य किमपि अस्तित्वं नास्ति इति। मनः व्यवस्थितं स्थिरं च तर्हि शरीरमपि व्यवस्थितं स्थिरं च कर्म सम्पादयति। अतः मस्तिष्कं शरीरं च स्वस्थे भवेताम्[2]। मस्तिष्केणैव मानवः चिन्तयति शरीरं च नियन्त्रयति। मनसः आज्ञया एव शरीरस्य विविधानि अङ्गानि कार्याणि कुर्वन्ति[3]।

मनोवैज्ञानिकाः यावन्तः अपि सामान्यत्वेन विषयाः वर्तन्ते ते शारीरिकशिक्षायै महत्त्वपूर्णम् अवधानं विदधति। क्रीडायां शारीरिकसौष्ठवं यावदपेक्षितं तावदेव मानसिकसौष्ठवमपि अपेक्षितं भवति तत्र हि बाहुल्येन व्यक्तित्वेन एव उत्तमस्य मानवस्य व्यवहारान्वितिः क्रियते। शारीरिकशिक्षायां मनोवैज्ञानिकयन्त्राणां महती आवश्यकता भवति यतः चिन्तनं विना कस्याः अपि उत्तमक्रीडायाः परिणमनं भवितुं नार्हति। मनोवैज्ञानिकपक्षैः कल्पनापि क्रीडायाः क्षेत्रे उत्कृष्टा भवति तथैव तर्कणा सामर्थ्यमपि निरन्तरं वर्धते। तद्वदेव अवधानम् अभिरुचिः, अभिक्षमता, सर्जनात्मकता, बुद्धिः, च एतानि सर्वाणि तत्त्वानि अपेक्षितानि एव।

---

* सहायकाचार्यः, शिक्षाशास्त्रविभागः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम् , नवदेहली-16

1. उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान, सिंह, अरुण कुमार, मोतीलाल बनारसीदास, 2010 पृष्ठसंख्या-701
2. शिक्षा मनोविज्ञान, अरुण कुमार् सिंह, भारती भवन, पृष्ठ-513
3. स्वास्थ्यशिक्षा- जी. पी. शैरी- पृष्ठसंख्या-291

खेलमनोविज्ञानम्

कस्यचिदपि क्रीडालो: खेलमनोविज्ञानस्य अपि ज्ञानं नितराम् अनिवार्य भवति। क्रीडा कदापि मनसि न धारणीया तासाम् उभयविधं जयपराजयात्मकं फलं तस्मिन् काले एव विस्मरणीयम्। खेलमनोविज्ञानस्य अभावे युद्धस्थिति:, क्रीडात्याग:, मनोमालिन्यं मानसिकहिंसा जीवने सुतरां कालुष्यं च जायते। अत: यावत् सुस्थिरतया क्रीडालु: खेलवृत्तिं नैवावगच्छति तावत्स: वास्तविकजीवनेन सह योजयति क्रीडामपि। तेन जीवने असमीचीना: परिणामा: जायन्ते। प्रत्येकं क्रीडालु: क्रीडाया: पूर्वम् एव अवगच्छेत् क्रीडाङ्गणे प्रविष्टद्वये गणे कश्चन एक: अवश्यं पराजितो भविष्यति एव। तत्र मम गणोऽपि कदाचित् भवितुमर्हेत्। किन्तु सकारात्मचिन्तनेनैव क्रीडाया: समारम्भ: केनापि विजयेच्छुना करणीय:। उभयदृष्टिं मनसि निधाय क्रीडालुना क्रीडाङ्गणं प्रवेष्टुव्यम्। यत: मनस: जयेनैव क्रीडाजय: इति कश्चित् प्रतिवाद:। साम्प्रतं य: जयं प्राप्नोति स: जयति य: पराजयते सोऽपि जयति इति भावेन क्रीडास्पर्धासु प्रत्येकं जनेन भाग: ग्रहीतव्य:[1]।

कस्यामपि क्रीडायां पूर्णानन्द: स्वीकर्तव्य: इति भवति तावन्महत्त्वपूर्णम्। क्रीडायां पूर्णमनोयोगेन आनन्दबुद्ध्या च भाग: स्वीकरणीय:। येन क्रीडाया: अनन्तरमपि कष्टं न जायेत। क्रीडायामपि नूतनप्रयोगाय नियमप्रतिबद्धतायामपि चिन्तनस्य अपेक्षा दरीदृश्यते। क्रीडालो: लक्ष्यं यद्यपि जयस्य भवेद् किन्तु कथमपि अहं एव जयं प्राप्नुयाम् इति भावो न स्यात् यत् अहं भाव: केवलं प्रक्रमं दूषयति तत्रैव द्वेष: म्लानता परस्परनिन्दनं च समुत्पद्यन्ते। अत: प्रत्येकं क्रीडालु: खेलमनोविज्ञानं स्वजयं मनसि निधाय जानीयादेव इति। तेनैव सर्वेषां मनोदशाया: अवगमनं जायते तद्यथा-

प्रतिस्पर्धाया: विकास:, उत्साहस्य विकास:, पूर्णमनोयोगेन साहाय्यम्, सकारात्मकव्यवहारस्य प्रयोग:, अभिप्रेरणाया: अभिवर्धनम्, सर्जनात्मकताया: विकास:, भावनाया: समादर:, उद्देश्यानां निर्धारणम्, विद्यार्थिनां रुचेरवगम:, क्रीडालूनां क्षमतावर्धनम्, स्वस्थप्रतिस्पर्धा, सामूहिकानां वाद:, क्रीडनप्रकार:,सामर्थ्येन क्रीडनम्। अनेन एवंविधसम्माननं स्वयमेव जायते इति। तत्रैव क्रीडायाम् उपलब्धि: अभिप्रेरणा च कथमुपकरोति इति विचार्यते।

क्रीडायाम् उपलब्धि: अभिप्रेरणा च

प्रतिनित्यं जयपराजयेन छात्रा: क्रीडायां किञ्चिद् अविस्मरणीयम् अद्भुतम् अकल्पनीयं ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। क्रीडायां पराजयेनापि शिक्षणं जायते, जयेनापि किमपि शिक्षणमेव जायते एवञ्च जयपराजयेन क्रीडाभ्यासेन नित्यक्रीडया वा कौशलविकासोऽपि भवति इत्यनुभवोऽपि क्रीडया आयाति एव यश्च अनुभव: द्वितीयक्रीडायां स्थानान्तरितो भवति येन पराजये सति जयस्य उत्कण्ठा जायते, जये सति इतोऽपि आन्यर्येण धर्येण च जय: प्राप्तव्य: इति भावस्समुत्पद्यते।

---

1. शारीरिकशिक्षा के सिद्धान्त एवम् इतिहास, रमेशचन्द्र कंवर अमित ब्रदर्स पब्लिकेशन्स, द्वितीयसंस्करण-2007

क्रीडायाम् उपलब्धिरित्यस्याभिप्रायोऽर्जितनिपुणतया बोधेन कौशलविकासेन[1] वा वर्तते। व्यक्तिगतयोग्यतानां सन्दर्भे उपलब्धीनां प्राप्तिः काचित् महत्त्वपूर्णा संवेगात्मिका आवश्यकता वर्तते। विद्यालये महाविद्यालये वा छात्रः अद्‌भुतां विद्वत्तां प्राप्य क्रीडाक्षेत्रे क्रीडित्वा अन्यकार्यकलापेषु भागं गृहीत्वा आवश्यकतां पूरयितुं शक्नोति। अग्रिमजीवने स्वव्यवसायं निष्ठया एकाग्रतया च कृत्वा उत्तमपरिवारं निर्माय समाजसेवाकार्येषु योगं स्वीकृत्य नूतनकलां साहित्यं सङ्गीतं च अधीत्य स्वावश्यकतां पूरयति। अद्वितीतेन कार्येण आत्मविश्वासोऽपि जायते। अन्येऽपि तं सम्मानयन्ति[2]। इयं सामाजिकमानसिकता व्यक्तीनाम् उपलब्धये अत्यन्तमेव भावपूर्णप्रेरकस्य कार्यं करोति।

परन्तु यदि व्यक्तिः वाञ्छितम् उपलब्धिं प्राप्तुं न शक्नोति तर्हि आधिक्येन तस्मिन् हीनता, निराशा अनात्मविश्वासः च समुत्पद्यते। अतः मातापित्रोः शिक्षकस्य च महत्त्वपूर्णं कर्तव्यं यत् सः उचितकार्याय एव स्वीयं छात्रं सम्प्रेरयेत् यतः तदा एव उचितविकासो छात्रस्य तस्य भवितुमर्हति इति। रुचीनां योग्यतानां च अनुसारेण अनुकूलक्षेत्रे उपलब्धये प्रोत्साहनीयाः। ते तत्सीम्नः परिचायनीयाः यत् सीम्नि स्थित्वा एव ते स्वीयं लक्ष्यं निधारयन्तु इति।

क्रीडायाम् अभिप्रेरणा

मनोविज्ञानानुसारम् अभिप्रेरणा[3] न तादृशी योजना वस्तु वा यच्छिक्षकेणैव उत्पादयितुं शक्येत, सा तु काचित् आन्तरिकी अवस्था या उद्देश्यानि लक्ष्यं च प्रति सततं जायमाना भवति। अभिप्रेरणायै वस्तुत्रयम् अनिवार्यतया भवति तदा एव स्थायिरूपेण अभिप्रेरणा सर्वेषु जायते। तत्र हि प्रामुख्येण आवश्यकता, अन्तर्नोदः प्रोत्साहनं लक्ष्यं वा भवन्ति। अभिप्रेरणाया आवश्यकतानुगुणम् अन्तर्नोदसाहाय्येन लक्ष्यं प्रति जनः सर्वदा अभिप्रेरितो भवति, तत्र हि प्रोत्साहनस्य प्रकारद्वयमपि अभिप्रेरणायां सहायकं भवति प्रथमन्तावत् सकारात्मकप्रोत्साहनं द्वितीयन्तावत् नकारात्मकप्रोत्साहनं चास्ति[4]।

अभिप्रेरणं द्विधा भवति शारीरिकाभिप्रेरणम् अर्जिताभिप्रेरणञ्च। उभयविधमपि अभिप्रेरणं मानवं सामान्यत्वेन स्वीयकर्माणि उचिततया सम्पादयितुं प्रेरयति सम्प्रेषणस्यैव तादृशं सामर्थ्यं भवति यद्द्वारा सः सर्वदा नूतनानि कार्याणि करोति। शारीरिकाभिप्रेरणेन शरीरे सन्तुलनं सर्वदा स्थिरं भवति, यच्चाभिप्रेरणं सर्वेषु अपि मानवेषु समानरूपेण दृग्गोचरं भवति। अर्जिताभिप्रेरणं तादृशम् अभिप्रेरणं भवति यज्जन्मनः न भवति किन्तु व्यक्तिः जन्मनः परं तादृशम् अभिप्रेरणं शिक्ष्यते। एतादृशमभिप्रेरणं जीवनाय आवश्यकमेव इति न भवति। मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या कानिचन अभिप्रेरणानि सन्ति यानि जीवनं महत्त्वभूतं कुर्वन्ति। यथा[5] हि-

---

1. शिक्षा मनोविज्ञान, अरुण कुमार् सिंह, भारती भवन, पृष्ठ 227
2. अर्वाचीनं मनोविज्ञानम्, श्रीमामराजदत्तकपितकः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः पृष्ठसंख्या-342
3. शिक्षा मनोविज्ञान, अरुण कुमार सिंह, भारती भवन, पृष्ठ-269
4. उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान, सिंह, अरुण कुमार, मोतीलाल बनारसीदास, 2010, पृष्ठसंख्या-701
5. शिक्षा मनोविज्ञान, अरुण कुमार सिंह, भारती भवन, पृष्ठ 278

१. आक्रमणशीलताया: अभिप्रेरणम्।

२. अनुमोदनाभिप्रेरणम्।

३. उपलब्धि-अभिप्रेरणम्।

४. संबन्धनाभिप्रेरणम्।

५. चिन्ताह्लासाभिप्रेरणम्।

६. सत्ताभिप्रेरणम्।

एतादृशानि अभिप्रेरणानि सततश्रमेण उत्तमलक्ष्यप्राप्तये मानवं सम्प्रेरयन्ति एतद्द्वारा मानवानां नितरां विकासो जायते ते शारीरिकरूपेण क्रीडायामुपस्थिता: जायन्ते यद्यपि एतत्-स्वभाविकं वर्तते किन्तु प्रेरणया जायते। आन्तरिकाभिप्रेरणं बाह्याभिप्रेरणं च आन्तरिकाभिप्रेरणं बालस्य कार्यं प्रति अभिरुचिं वर्धयति। स: स्वयमेव कार्यं कर्तुं रुचिं प्रकटयति तत्रैव आनन्दानुभवं करोति किन्तु बाह्याभिप्रेरणेन बालस्य प्रोत्साहनं निश्चितदिशि क्रियते येन स: स्वीयलक्ष्यं प्रति सक्रियो भूत्वा आन्दोतस्सन् प्रयत्नरतो भवति लक्ष्यं च साधयति। उत्तमोपलब्धयेऽपि अभिप्रेरणस्य महती आवश्यकता भवति।

बाह्याभिप्रेरणेन न्यूनसामर्थ्यं प्राप्तवन्त: अपि छात्रा: निरन्तरं प्रयत्नेन पुरस्कारबलेन उत्तमोपलब्धिं प्राप्तुं शक्नुवन्ति।

क्रीडायाम् अभिप्रेरणाया: कार्यम्-

१. अभिप्रेरणा व्यवहाराय निश्चितदिशां कलां च प्रदर्शयति।

२. अभिप्रेरणा व्यवहारेभ्य: शक्तिं प्रददाति।

३. अभिप्रेरणया व्यवहार: चलनात्मको जायते।

क्रीडायाम् अभिप्रेरणाया: महत्त्वपूर्णं स्थानं भवति, सा एव अभिप्रेरणा सुतरां स्वीयां कार्यप्रणालीं संसाधयति, आन्तरिकशक्त्या छात्राणां सर्वविधं सामर्थ्यं पूरयति।

क्रीडायां रुचि:

पूर्वस्मिन् कालेऽयं शब्द: ध्यानं जिज्ञासा इच्छा चेत्यादीनां शब्दानां समानान्तरशब्देन अङ्गीक्रियते स्म[1]। 1940 तमे वर्षे मनोवैज्ञानिकै: अस्य कश्चन विशेषोऽर्थ: स्वीकर्त्तव्य: इति चिन्तितम्।[2] बाहुल्येन रुचिशब्दस्यार्थ: कार्यात्मकार्थे संरचनात्मकार्थे चार्थद्वये स्वीकरणं समारब्धम्। कार्यात्मकपक्षे

1. शिक्षा मनोविज्ञान, अरुण कुमार सिंह, भारती भवन, पृष्ठ 506
2. शिक्षा मनोविज्ञान, अरुण कुमार सिंह, भारती भवन, पृष्ठ 513

अर्थे वा अन्येषां कार्याणां तुलनायां कस्मिंश्चित् एकस्मिन् कार्ये विशेषाकर्षणं रुचिरिति रूपेण समारब्धम्। तत्रैव संरचनात्मकार्थे व्यक्तित्वस्य अर्जित-जन्मजाततत्त्वेन स्वीक्रियते येन वस्तु प्रति सार्थकानुभूतिरुत्पद्यते। उभयार्थेऽपि समान्यरूपेण व्यक्तिः वस्तूनां क्रियाणां वा चयनं कृत्वा आकर्षण-अपकर्षणकोट्यां स्थापयति। रुचिरेव बालेषु प्रेरणात्मकबलरूपेणापि कार्य विदधाति। रुचेः सम्बन्धः साक्षाद्ध्यानेन वर्तते। रुचेः अनेके प्रकाराः वर्तन्ते यया अभिप्रेरितो भवति मानवः तत्रादौ-

1. व्यक्तरुचिः – स्पष्टतया बालः तुलनात्मकरूपेण आकर्षणात्मकविषयमुपस्थापयति।
2. प्रकटरुचिः – बालः अतिरिक्तकाले यत्कर्तुं प्रायः ईहते।
3. आविष्कारिरुचिः – ज्ञानं मानकाभिरुचि- आविष्कारिकात्मकक्रियात्वेन जायते। प्रायः 62 मानकरुचि-आविष्कारिकाः सन्ति।
4. परीक्षितरुचिः – अङ्कान् दृष्ट्वा निर्णीयतेऽन्यविषयाणामपेक्षया गणितविषये संस्कृते वा अस्याधिका रुचिर्वर्तते।

रुचेः क्रीडायां प्रभावकारकाणि अपि[1] सन्ति -

1. प्रारम्भिकविद्यालयानुभूतम्।
2. मातापित्रोः प्रभावः।
3. कार्य प्रति समर्पणम्।
4. विद्यालयस्य आन्तरिकसंवेदिकवातावरणम्।
5. गुरु-छात्रसम्बन्धः।
6. सहाध्यायिभिः सम्बन्धः।
7. क्रीडासाफल्यम्।
8. कौटुम्बिकवातावरणम्।

एतानि कारणानि क्रीडायां बालस्य रुचिं प्रभावयन्ति रुचिप्रभावेण प्रभावितस्सन् जनः उचितानुचितनिर्णयं स्वीकरोति एतैः कारणैरेव क्रीडायाम् अन्यक्रियासु वा बालकानां रुचिः समुत्पद्यते। सर्वेषामपि एतेषाम् प्रेरणं क्रीडां प्रति वर्तते तर्हि रुच्या प्रवृत्तो मानवः साफल्यम् अधिगमिष्यति इति।

क्रीडायां रुचेर्महत्त्वम्

छात्रः क्रीडायां रुचिं प्रदर्शयति चेत् तेषां कृते क्रीडायाः महत्त्वमधिकाधिकं जायेत किञ्चित् विशिष्टम् अनतिसाधारणं कार्य प्रति समर्पणमुत्साहो वा उत्पद्यते। रुचेः कारणेन क्रीडां प्रति मनोवृत्तिरपि भवति तया एव उत्कृष्टा भावना भवति। तेन क्रीडापरिणामं प्रति अधिकप्रेरितस्सन् क्रीडारणाह्वानं बालं स्वीकरोति जयं च पौनः पुन्येन प्राप्नोति एव। रुचेरभावे क्रीडापि निष्क्रिया एव भवति। रुचिरेव[2] क्रीडां आनन्दकरीं प्रेरणायुक्ततां करोति – रुचिकारणेनैव अतितरां प्रशंसनीयाः

1. शिक्षायाः मनोवैज्ञानिकाधाराः, डॉ. बि.पद्ममित्रश्रीनिवासः, जगदीशप्रकासनम्, जयपुरम्, 2012, पृष्ठसंख्या-163
2. शिक्षा मनोविज्ञान, अरुण कुमार सिंह, भारती भवन, पृष्ठ-521

परिणामा: अपि जायन्ते[1]।

* क्रीडोद्देश्यनानि स्पष्टतया अवगच्छति।
* भयं संशय: च नष्टौ भवत:।
* प्रत्येकं क्रियां योजयित्वा नूतनानुभवं प्राप्नोति।
* क्रियाकलापेषु विशिष्टा रुचिर्जायते।
* क्रियया छात्राणां रुचि: शैक्षिककार्यक्रमेषु अपि जायते।
* रुच्या विशिष्टकौशलानां विकासो जायते।

रुच्या प्रतिद्वन्दी अधिक: जागरूको भवति।

रुच्या कार्यकरणेन अवश्यं मानवमात्रस्य विकासमार्ग: प्रशस्तो भवति तद्बलेनैव मानव: सर्वबिधसौविध्यमपि प्राप्नोति। अत: रुचे: महती आवश्यकता प्रतीयते इति।

क्रीडायाम् अभिवृत्ति:

अभिवृत्ति:[2] नाम व्यक्तिं, वस्तु, घटनां च प्रति अनुक्रियाया: मानसिकतत्परता वर्तते। अभिवृत्तौ अनुकुलताप्रतिकूलताकारणेन व्यक्तिं वस्तु घटनां च प्रति अनुक्रियायै तत्परता प्राप्यते। क्रीडायां यस्य छात्रस्यानुवृत्ति:, स: तां प्रति सर्वदा अनुकुलव्यवहारं करिष्यति। यत् वस्तु स: न इच्छति तत् प्रति स्वीयमनोभावं प्रकटयिष्यति।

अभिवृत्तौ त्रय: विषया: बहुल्येन भवन्ति।

1. संज्ञानात्मकघटकम् - अभिवृत्तिं प्रति ज्ञानं विश्वासश्च स्वीक्रियेते।
2. व्यवहारात्मकघटकम् - अभिवृत्तिं प्रति प्रतिभानुकूलव्यवहारतत्परता भवति।
3. भावात्मकघटकम् - मनसि अभिवृत्तिं प्रति सुखद-दु:खदभावा: भवन्ति।

अभिवृत्ति: बाहुल्येन अर्जिता भवति क्रीडाक्षेत्रे सा शिक्षणं सुतरां प्रभावयति। अभिवृत्ते: निर्माणानन्तरं पुन: परिवर्तनम् अत्यन्तं कष्टकरं भवति। अभिवृत्ति: आवश्यकतया भावेन आत्मसम्प्रत्ययेन च सम्बद्धा वर्तते। अभिवृत्तौ परिवर्तनेन त्रिषु परिवर्तनं जायते। क्रीडाक्षेत्रे शिक्षणस्य अत्यन्तं महत्त्वपूर्ण दायित्वं, स: छात्राणाम् अभिवृत्तौ उत्तमपरिवर्तनं कुर्यात्। यदि क्रीडाशिक्षकाय सर्वविधं प्रेरणात्मकं परिज्ञानं भवति तर्हि स: छात्राणाम् अभिवृत्तौ उचितपरिवर्तनं यथासमयं कर्तुं प्रभवति।

अभिवृत्तिपरिवर्तनाय शिक्षकस्य दायित्वम्-

1. शिक्षका: छात्राणां सर्वविधाभिवृत्तिम् अवगच्छेयु:।
2. क्रीडाशिक्षकस्य पारिवारिकसम्बन्ध: कौटुम्बिकै: जनै: सह स्यात्।

---

1. स्वास्थ्यशिक्षा- जी.पी.शैरी- पृष्ठसंख्या-295
2. शिक्षा मनोविज्ञान, अरुण कुमार सिंह, भारती भवन, पृष्ठ-521

3. सहजतया शिक्षकाः अभिवृत्तौ परिवर्तनम् आनयेयुः।

4. परामर्शेन शिक्षकाः अनुकूलदिशि अभिवृत्तिं कर्तुं शक्नुवन्ति।

5. शिक्षकाः रुच्या भावात्मकघटकानि साक्षात्परिवर्तयितुं प्रयतेत[1]।

6. शिक्षकाः घृणा-अविश्वासाभिवृत्तिं समापयेयुः।

7. शिक्षकाः सामूहिकक्रियाणां समावेशं सततं कुर्युः।

निष्कर्षरूपेण वक्तुं शक्यते यत् जीवने मनोवैज्ञानिकपक्षाः सुतरां महत्त्वभूतां भूमिकां निर्वहन्ति, तैः क्रीडाक्षेत्रे परिवर्तनं सर्वदा जायते जनाः परिष्काराय च सततं प्रयतन्ते तेषां जीवने कथं क्रीडानन्दानुभूतये समाजस्य मनोरञ्जनाय कथमुपकुर्यादिति चिन्त्यम् अस्ति। क्रीडाक्षेत्रस्य किञ्चित् महत्त्वम् अस्ति तच्च अनेन आधिक्येन समाजे वर्धयितुं शक्यते।

सन्दर्भग्रन्थाः

१. उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान, सिंह . अरुण कुमार, मोतीलाल बनारसीदास, २०१०
२. शिक्षा मनोविज्ञान, अरुण कुमार् सिंह, भारती भवन,
३. अर्वाचीनं मनोविज्ञानम्, श्रीमामराजदत्तकपिकः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, पृष्ठसंख्या-३४२
४. स्वास्थ्यशिक्षा- जी. पी. शैरी- पृष्ठसंख्या-२९१
५. शारीरिकशिक्षा के सिद्धान्त एवम् इतिहास, रमेशचन्द्र कंवर अमित ब्रदर्स पब्लिकेशन्स, द्वीतीयसंस्करण-२००५
६. शिक्षायाः मनोवैज्ञानिकाधाराः, डा. बि. पद्ममित्रश्रीनिवासः,जगदीशप्रकासनम्, जपपुरम्,२०१२, पृष्ठसंख्या-१६३
७. मनोविज्ञानस्य सम्प्रदायः, अरुणकुमारसिंहः,मोतीलाल बनारसी दासः, संस्करणम्-१००४

1. मनोविज्ञानस्य सम्प्रदाय, अरुणकुमारसिंहः, मोतीलाल बनारसी दासः, संस्करणम्-2004, पृष्ठसंख्या-501

ISSN - 0974-8946
जुलाई-सितम्बर 2018

शोधप्रभा
वर्षः 43, तृतीयाङ्कः

माधवीयधातुवृत्तावितरधातुवृत्तिविरोधः

श्रीमुकुलदेवः*

मायणपुत्रसायणप्रणीतायां माधवीयायां धातुवृत्तावाख्यातविषयः समग्रतयाविव्रियत। धातुवृत्तिस्थयमङ्गलपद्येष्वस्याः माहात्म्यमित्थमुज्जगार सायणाचार्यः-

सुधा तु वृत्तिर्विहिता बुधानां श्रीवत्सचिह्नेन कृते हि नाके।
सुधातुवृत्तिर्विहिता बुधानां श्रीकुण्डिनार्येण कलावपीह॥[1]

अयं भावः- यथा हि नाके श्रीमद्भगवत्पादविष्णुर्देवान्नमृतमय्या वृत्त्या समयुङ्क्त तथैवाऽस्मिन् कलौ युगे सायणाचार्यः समेषां विदुषाङ्कृते सुधासमोपकर्त्रीमिमां वृत्तिं प्राणेष्ट। एतेनेदं सुस्पष्टम्-धातुवृत्तेरध्येता नूनमेवानया वृत्त्या धातुकान्तारावगाहनस्य महान्तमवसरमालालम्भीति। यावतो अन्यास्तु वृत्तयः सम्पूर्णतया सङ्क्षेपज्वरेण मोमूर्च्छिता इव।[2] तास्तु यत्र-तत्र केवलं मूलधातुसूत्राणि निर्दिशन्त्य एवाग्रे सरन्ति, अपेक्षितं धात्वर्थमप्युपेक्षन्ते। तद्यथा- सिद्धान्तकौमुद्याः धातु सं. 1600 ता. 1619 तमां संख्यां यावत् तिङन्तप्रकरणम्। धातुप्रदीपस्य सङ्क्षिप्तता तु सुव्यक्तैव। परमाचार्यसायणः स्वस्यां वृत्तौ क्वापि नेत्थमाचचार। स हि प्रत्येकं धातुमादाय गभीरञ्चानुचिन्तयन् महाभाष्यं, काशिकावृत्तिं, तद्व्याख्यानभूतं न्यासं, पदमञ्जरीं, स्वतः पूर्वतनीनाः क्षीर-मैत्रेयवृत्तींश्चोदाहरन्नत्यावश्यक-वार्तिक-परिभाषाज्ञापकैश्च स्वां धातुवृत्तिं समग्रतया व्यातेने।[3] अस्यां खलु वृत्तौ बहुत्र धातुसूत्रव्याख्यानव्याजेन पातञ्जलमहाभाष्यसिद्धान्तानां हार्दमतिहृद्यमवेव्रीयत, यच्चावश्यं विलोकनीयम्। सायणानुसारिणो दीक्षितादयस्तु साक्षान्महाभाष्यमनुद्धृत्य केवलं कैयट-प्रदीपमेवोद्धृत्य तोषमापुः। अस्तु, तथापि माधवीयधातुवृत्तेर्भाषा बहुषु स्थलेषु क्लिष्टा, कुत्रचिच्च दुर्भरेव समजनि। यत्र-तत्र गौरवग्रस्तताप्यस्याः क्लिश्नाति पाठकवृन्दम्। अस्या बहूनि मान्यमतानि पश्चाद्वर्तिकोविदैर्न्यक्कृतानि। तेनेयं वृत्तिर्बहुत्रान्यवृत्तिविरुद्धाप्यस्ति। इमं विरोधं वयमिह स्थालीपुलाकतया किञ्चित् प्रस्तुमः-

1. मूलधातुपाठगतविरोधः
2. धात्वर्थदृष्ट्या विरोधः

---

* शोधच्छात्रः, वेद-विभागः, श्री ला.ब.शा.रा.स.विद्यापीठम्, नव देहली-16

1. माधवीयाधातुवृत्तिस्थमङ्गलपद्यम्- 17
2. द्र.-मैत्रेयरक्षितप्रणीतः 'धातुप्रदीपः'
3. द्र.- माधवीयाधातुवृत्तिः मङ्गलपद्यम्-13-14

3. रूपगतविरोधः

4. सैद्धान्तिक-विरोधः

अधुनोपलब्धासु सर्वासु वृत्तिषु प्रायशस्तत्तत्कर्त्तारस्स्व-स्वशुचिरुच्यनुगुणं धातूनां मूलपाठमुररीचक्रुः। नैकोऽपि वृत्तिकृत्कोविदः पूर्वेषां वृत्तिकृतां धातुपाठं स्ववृत्तिवर्त्मनोऽधिकरणमवलम्बं पाथेयं वा मेने। क्षीरस्वामि-मैत्रेयरक्षित-भट्टोजिदीक्षितस्वामिदयानन्द-सरस्वतीप्रभृतयो वृत्तिप्रणेतारो धातुसंख्यां धातुपाठञ्चान्योऽन्यतोऽन्यदेवाशिश्रियुः। एतेषामिदमाचरणं नैवाभूतपूर्वमभिनवञ्च। यतो हीयं दशा क्षीरस्वामिपूर्वमप्यवर्तिष्ट। अत एवासाविदमुत्कमालिलेख-

व्याख्यातेयं नवगणी कुशकाशावलम्बनात्,
चुरादिरधुनारब्धो यत्र भग्ना महारथाः।
पाठेऽर्थे चागमभ्रन्शान् महतामपि मोहतः,
न विद्मः, किन्तु जहिमः, किं वात्रादध्महे वयम्।।[1]

क्षीरस्वामिनो हार्दवेदनाभरितेनैतेन पद्येनैतत् सुव्यक्तं यन्मूल-धातूनां पाठविषये सर्वेषु वृत्तिकृत्सु गभीरो विसम्वादः। सर्वोऽन्येषां पाठमप्रामाणिकमात्मीयञ्च परमं प्रामाणिकं मम्मनीति। परिणामतः सर्वासु वृत्तिषु धातूनां संख्या विभिन्नैवाजनि, पाठक्रमश्चापि नितरां पर्यवर्त्तत। अत्र खलु महामहोपाध्यायः पण्डितश्श्री युधिष्ठिरो मीमांसकः समुचितमवोचत्- सम्प्रत्युपलभ्यमानोऽयं धातुपाठः सायणाचार्यप्रतिसंस्कृतः। स एवेह पूर्णतया स्वैरमैर्त, स्वेच्छयैव चासावात्मानुगुणं धातूनां पाठमपि पर्यवृतत्। तदेवं परिवर्त्तनस्य चरम-सीम्न्यधिष्ठितायाः सायणस्यास्याः वृत्तेरितरवृत्तिभ्यो विरोधो न खलु विस्मयावहः। वयमिह माधीयधातुवृत्तेरन्तःसाक्ष्येणेममधः प्रदर्शयामः।

(क) सायणाचार्यः 2/71 तमं धातुसूत्रं 'मृजू-शुद्धौ'[2] इत्येवं पपाठ। पं. भट्टोजिदीक्षितः स्वसिद्धान्तकौमुद्यां 'मृजूष्-शुद्धौ' इतिषकारान्तमपठीत्।[3] क्षीरस्वाम्यपि स्वतरङ्गिण्याम् अस्य धातोः 'मृजूष्-शुद्धौ' इत्येव पाठं मान्यममंस्त।[4] पदमञ्जरीकृद्धरदत्तो न्यासकृज्जिनेन्द्रबुद्धिराख्यातिकाख्या-तृदयानन्दस्स्वामीममेव पाठमस्य धातोर्न्यगादिषुः समुचितम्।[5] आचार्यसायणस्त्वत्र द्विधा विप्रत्यपाद्यत, तद्यथा- ''अस्यानुदात्तत्वमनार्षम्। उक्तं च 'सृजिमृजी विद्ध्यनिट्स्वरान्'[6] इति करिकायां वृत्तौ मृजेरूदित्वादिटो विकल्पेन भाव्यम्। आगमश्च न दृश्यते। तदिहास्य पाठे प्रयोजनं चिन्त्यम्।''

---

1. द्र.-क्षीरतरङ्गिणी-चुरादिगणस्थमाद्यं पद्यम्
2. द्र.- माधवीयाधातुवृत्तिः 2/71
3. द्र.- सिद्धान्तकौमुदी-धा.सू. 2066
4. द्र.- क्षीरतरङ्गिणी 2/61
5. द्र.- पदमञ्जरीन्यासः, आख्यातिकः- तत्रैव
6. द्र.- काशिकावृत्तिः 7/2/10

आचार्यसायणस्यास्य कथनस्यायमाशयः 1. अस्य धातोः प्रकृतस्थले पाठः प्रमादजन्यः। 2. धातुरयमूदिन्नैव कथञ्चित्षिदिति। यतो हि- अन्यत्र षित्करणस्य प्रयोजनं 'षिद्भिदादिभ्योऽङ्'[1] इति सूत्रेण 'अङ्' प्रत्ययः। अयं धातुर्भिदादिगणे पठितः, अतोऽषित्त्वेऽपि भिदादित्त्वादस्मै 'अङ्' प्रत्ययो लभ्य एव अस्मान्नास्त्यत्र षित्करणस्य किमपि प्रयोजनम्। अत एवायमूदिदेवाङ्गी करणीयः। प्रकृते नीरक्षीरतयेक्षणेन सायणेनोपात्त पक्ष एव बलवानिति प्रतीमः। भट्टोजिदीक्षितस्य वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीति प्रसिद्ध ग्रन्थस्य 'बालमनोरमा' नाम प्रख्यातटीकायाः प्रणेता श्रीवासुदेवो धातुसं. 1066 इत्यस्य व्याख्यायां भट्टोजिदीक्षितोक्तोक्तषित्करणन्निरस्यन्नलिखत्- अत्र भिदादिगणे 'मृजा' शब्दस्य पठितत्वादेवाङ् प्रत्ययो लभ्यः, तस्मादत्र षित्करणं निष्प्रयोजनम्। स अवोचत् 'षित्करणमनार्षम् इत्याहुः'। 'व्याकरणचन्द्रोदयस्य' यशस्वी प्रणेता पं. चरुदेवोऽपि 'मृजू-शुद्धौ' इत्येवमिममूदिदेवामन्यत। तदेवमुक्त-धातुपाठस्य विषये मतभेदः सुव्यक्त एव। पुनरप्यत्र सायणीयपक्ष एव बलवत्तमः।

(ख) भ्वादिगणस्थं 38 तमं सूत्रमाचार्यसायणः 'कुथि-पुथि-लुथि-मथि-मान्थ -हिंसासंक्लेशनयोः'[2] इत्येवमपठत्। तदीयेनैतेन पाठेनेदं स्पष्टम्- कुथिप्रभृतिपञ्चधातूनां ग्रहणमेवात्र तस्मा अरोचिष्ट। क्षीरस्वामी तु स्वतरङ्गिणीनामवृत्तौ मान्थरहितोक्तधातुचतुष्टयमेव सन्न्यविक्षत।[3] दीक्षितोऽपीत्थमेव धातुचतुष्टयमत्रामनुतरक्षितोऽपि तथैवेति। क्षीरस्वामिनोऽत्रेदं वैशिष्ट्यं यदसौ चतुर्थं धातुमकारान्तनोपधं 'मन्थ' इत्येवमपठीत्। 'मान्थ' विषयेऽयमिमां वाचमुवाच- ''मथि-माथीत्यपि दौर्गाः, इति''।[4]

तदेवं वयमिह समेषां वृत्तिकृतां मतान्यालोडयन्त इमां निष्कृष्टिमुपागच्छामः, सायणमतिरिच्य नैकोऽपि वृत्तिकारोऽत्र मान्थपाठमङ्गीचकार। केवलं पुरुषकारवृत्तिः, निरुक्तस्य दुर्गवृत्तिश्च सायणमतमन्वमोमुत्ताम्। सायणोऽपि 'मान्थतिस्तु सर्वत्र मन्थतिवत्' इति विलिख्य नास्य धातेरितराणि रूपाण्यददर्शत। अत्रेदध्येयम्- नह्यत्राचार्यसायणः किमप्येतादृशं प्रमाणं प्रतुष्टाव येन मान्थधातोः सत्ता मान्यतामीयात्। यावतोऽसावन्यत्र बहुत्र स्वपक्षं बहुभिः प्रमाणैः प्रबलं पुपोष। मन्यामहे विपुले वैदिकवाङ्मये क्वाप्यसावस्य रूपाण्यलभत, परं लौकिकेऽखिलसाहित्येऽस्य प्रयोगो विरल एवेति।

(ग) आचार्यसायणो दिवादिगणस्य 19 तमस्य 'षह-षुह-शक्यर्थे' इति सूत्रस्य पाठं 'षुह-चक्यर्थे'[5] इत्येतदेवामन्यत। नासावत्र 'षह' धातुं सममीमिलत्। प्रकृते तेनालिख्यत- ''चक्यर्थस्तृप्तिः' इति स्वामिधनपालशाकटायनाः। आत्रेय-मैत्रेय-दुर्गाः 'षह-षुह' इति द्वौ धातू पेठुः।[6] सहेरिह पाठो

1. अष्टाध्यायीसूत्रपाठः 3/3/104
2. द्र.-माधवीयाधातुवृत्तिः 1/38
3. द्र.- क्षीरतरङ्गिणी 1/37
4. द्र.-तत्रैव
5. द्र.- माधवीयाधातुवृत्तिः 4/19
6. द्र.-तत्रैव

न्यासकारहरदत्तरामदेवादीनामप्यनभिमतः, यत् तत्र-तत्र सहिग्रहणे भौवादिकमेवाहुः, नामुम्। न चास्याग्रहणे कारणम्। 'दाश्वान्साह्वान्'[1] इत्यत्र 'साह्वान्' इति 'षह-मर्षणे' इत्यस्मात् परस्मैपदं निपात्यते'' इति वृत्तिमुपादाय ''षह-मर्षणे' इत्यात्मनेपदित्वात् चौरादिकस्य तु 'आधृषाद्वा'[2] इति णिजभावपक्षे दीर्घत्वमद्वित्वमनिट्त्वं च निपात्यत इत्यन्ये'' इति वदता हरदत्तेनेह सहेरपाठः स्फोरितः।[3] 'साह्वान्' इति निपातनम् आधृषीयाद् विभाषितणिचः' इति वदन् कैयटकारोऽप्यत्रैवानुकूलः। सहिं पठतां 'सह्यति' इत्याद्युदाहार्यम्। षत्वादिसहतिवन्नेयम्। अत्र 'परिषह्यति' इत्याद्युदाहृत्य 'परिनिविभ्यः'[4] इति षत्वमिति वदता आत्रेयेण यदुक्तम्- ''यत्तु तत्र 'षह-मर्षणै इत्यस्य ग्रहणं न्यासे प्रतपादितं नैतस्यापि'' इति तदनागममिति- नादरणीयम्'', अस्यैव धातोरभावान् न तस्यायं दोषः। स्वव्याघातकं चात्रेयवचनं, यद् वक्ष्यति- ''तीषसह. (अष्टा. 7/2/87) इतीड्विकल्पः सहेति' शबतन्तस्य सूत्रे निर्देशान्नास्येति।'' तच्च यस्यात् षत्वविधावपि तुल्यम्।''[5] अयं भावः - आत्रेयोऽत्र 'परिषह्यति' इत्युदाहृत्य 'परिनिविभ्यः' (अष्टा. 8/3/70) इति सूत्रेण यत् षत्वादेशं पत्यपपदत न्यासकृच्च 'षह-मर्षणे' इति धातुमग्रहीष्ट, तदुभयमपि दोषदूषितम्, यतो हि- आत्रेयवचनं वदतो व्याघातदोषपूर्णम्। स हि स्वयमेवाग्रेऽलिखत्- 'तीषसह.' (अष्टा. 7/2/48) इति शास्त्रेण विहित इड्विकल्पः 'सह' इति शबन्तनिर्देशाद् भौवादिके षह्धातौ भवति, न तु दैवादिकधातौ। अपि चानेनेदमपि ध्वन्यते यत् षत्वविधौ, इड्विकल्पविधौ चौभयत्राप्येकस्यैव षहधातोर्ग्रहणं भवेत्। अत एवाचार्य सायणः षुहधातुमात्रमत्रापठन् न तु षहधातुमपि। यावतो भट्टोजिदीक्षितोऽत्र 'षह-पुह' इति द्वयोरेव पाठं स्वीचकार 'चक्यर्थे' इत्यमुमर्थञ्च निर्दिदेश। क्षीरस्तु 'षुह' इति पाठं मन्यमानश्चक्यर्थे' इत्यर्थं शक्यर्थे' इत्येव परिवृते, शक्यर्थस्तृप्तिरित्यपि च प्रतुष्टाव। मैत्रेयरक्षितस्त्वत्रोभयधातुपाठं न्याय्यम्मेने क्षीरस्वामिनञ्चानुचकार। परं तन्नोचितम्, यतो हि पाणिनिर्धातुपाठे 'चक-तृप्तौ-प्रतिघाते चे'[6]त्येवं पपाठ, न पुनः 'शक-तृप्तौ' इति। अतोऽत्र 'चक्यर्थे' इति धात्वर्थ एव समुचितः।

(घ) 'ष्णुसु-अदने' (धा.सू. 4/5) इत्यस्य वृत्तौ विशेषेणेदमुल्लेखनीयं यत् सायणाचार्यः 'आदान इत्येके, अदर्शन इत्यपरे' इत्यादिकं विलिख्य परेषामाचार्याणां मतानि प्रददर्श, परं स्वमभिमतं किमपि नादीदृशत्।[7] अत्रास्य धातोः पाठस्तस्मै न रोचत इत्येवाभाति। क्षीरस्वामी दिवादिगणे चतुर्थधातुसूत्रे धातुमिमं 'ष्णसु-निरसने' इत्येवमपठत्। अत्रेदं सुस्पष्टं यदस्मिन् पाठे धातुरयमदुपधो नैवोदुपधः। अत्रैवासौ 'ष्णस-अदर्शने' इति द्रमिडाः' इति विलिख्य मतवैभिन्न्यमपि प्रादर्शयत्। मैत्रेयरक्षितः 'ष्णुसु-अदने' (धा.सू. 4/5) इत्यस्यानन्तरं 'ष्णुस-निरसन इत्येके मिच्च' इत्युक्त्वास्य रूपाण्युदाजहार।

1. अष्टाध्यायीसूत्रपाठः 6/1/12
2. माधवीयाधातुवृत्तिः 10/200
3. द्र.- पदमञ्जरी 6/1/12
4. अष्टाध्यायीसूत्रपाठः 8/3/70
5. द्र.- माधवीयाधातुवृत्तिः 4/19
6. धातुपाठः 1/76
7. द्र.- माधवीयाधातुवृत्तिः 4/5

पं. भट्टोजिदीक्षितो महर्षि-दयानन्दश्चोभौ प्रकृतेऽदुपधमुदुपधञ्चोभयविधं पाठं स्वीचक्रतु:। इत्थमत्र सायणाचार्यवृत्तितस्तेषां विरोधस्तु सुप्रकाशित एवेति।

(ङ) 'स्मृ-चिन्तायाम्'[1] इत्यस्य वृत्तौ सायणोऽलिखत्- ''अयमनेकार्थत्वाद् विस्मरणे चित्तादपक्रमणे च वर्तते। अनन्तरं द्वृ-वरे' इति क्वचित्पठ्यते।''[2] अत्र हि सायण: क्वचिच्छब्देन क्षीरस्वामि- (क्षीरतर. 1/666) मैत्रयरक्षितौ (धा.प्र. 1/630) चेङ्गयति। एतदनन्तरं 'द्वरति' इत्यादि ह्वरतिवत्। द्वर्यते संह्वियते इति द्वारम् इति विलिलेख। एतेनेदमति प्राकाश्यमेति सायणाचार्य: क्वचित्कपाठत्वेन द्वृधातो: पाठं स्वीचक्रे नैवात्मनोऽभिमतत्वेनेति। अनेनैव हेतुनासौ 'द्वृ' धातुं स्वकीये धातुपाठे नैव संन्यविक्षत्। पं. भट्टोजिदीक्षितोऽत्र मूलधातुपाठे 'ह्वृ-संवरणे' इति धातुसूत्रमपठीत्। एतेनेदं सुव्यक्तम्- अत्र मूलधातुपाठदृशा माधवीयधातुवृत्तेर्वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यामुपात्तपाठेन सह विरोध:। क्षीरस्वामिना स्वीकृतेन 'द्वृ-वरे' इत्युपर्युक्तेन पाठेन, मैत्रेयरक्षितप्रोक्तेन 'दवृ-अनादरे' 'धातुप्रदीप (1660) इति पाठेन चास्माकं कथनं दार्ढ्यमुपैति। प्रकृते स्वामिदयानन्द सरस्वती स्वीकायाख्यातिकाभिधे ग्रन्थे 'वृ-सम्वरणे' इति पाठं स्वीकरोति, अस्यार्थमप्यसावाच्छादनमित्यवबोधयति। स हि 'उणादिकोशस्य'[3] वृत्तौ 'द्वारयति सम्वृणोति यथा सा द्वा: द्वारौ' इति व्युत्पत्तिं प्रदर्शयन् 'द्वृ-धातुं' सङ्केतयति, परमसावपि मूलधातुत्वेनैनमात्मनीने विख्याते ग्रन्थे ह्याख्यातिके नैव सन्निवेशयते। निर्वचनविदां वरेण्य आचार्ययास्क: स्वीये निरुक्ते (7/9) 'द्वारो जपतेर्वा द्रवतेर्वा वारयतेर्वा' इत्येवं द्वारशब्दं निर्वक्ति। एतेनावगम्यतेऽसावपि 'द्वृधातुं' नैव स्वीचकार। तदेवमत्र मूलधातुपाठ-विषये विविधवृत्तिकृतां माधवीयधातुवृत्तितो विसम्वाद: स्फुट एवेति दिक्।

---

1. द्र.-तत्रैव 1/655
2. द्र.- माधवीयाधातुवृत्ति: 1/655
3. द्र.- उणादिकोश: 2/57 (स्वा. दयानन्दवृत्ति:)

ISSN - 0974-8946
जुलाई-सितम्बर 2018

शोधप्रभा
वर्ष: 43, तृतीयाङ्क:

पिण्डानयनपूर्वकमायविवेचनम्

श्रीगणेशदत्तचतुर्वेदी*

गृहस्वामी यस्य गृहस्य निर्माणं करोति तत् गृहं गृहस्वामिने सुखकरम्-आयुष्करं-स्वास्थ्यकरञ्च भविष्यति न वा इति विचारणार्थं विदुषां मते पिण्डानयनं महत्त्वपूर्णमस्ति। यथा आकाशे देवानां निवास: कल्प्यते तदर्थं द्यौ: इति देवानां निवासकारणत: आकाश: कथ्यते। तथैव भूमौ जीवानां वासनात् वास्तु कथ्यते। दिग्देशादिविभागेन अनेके भेदा: सन्ति। अखण्डभूमेरेक: खण्ड: पिण्डशब्देनोच्यते। जीवानां श्रेणीभेदेन पिण्डोऽपि विविधा भवति। सर्वे जीवा: सुखपूर्वकं जीवननिर्वाहं पिण्डोपरि निर्माणं कृत्वा कुर्वन्ति। अत: पिण्डसाधनम् अवश्यमेव करणीयम्। यथा विवाहे वर-वधूमेलापकविचार: सुखपूर्वकदाम्पत्यजीवनयापनहेतु अनिवार्य: भवति तथैव गृहेऽपि सुख-समृद्धि-स्वास्थ्यहेतु गृहस्वामी तथा गृहपिण्डयोर्मध्ये नक्षत्रगणनानुसारेण शुभाशुभत्वं ज्ञात्वा गृहस्य निर्माणं कर्तव्यम्। वास्तुनिर्माणे एकनाडी शुभं परन्तु विवाहे अशुभम्। विवाहे भिन्ननाडी शुभं परन्तु वास्तुनिर्माणे अशुभं भवति। पिण्डस्य अपि सप्तविंशतिनक्षत्राणि भवन्ति। अत: यस्मात् नक्षत्रात् भूस्वामी नक्षत्रगणनानुसारेण शुभं वर्तते तत् इष्टनक्षत्रं भवति। अत: इष्टनक्षत्रं तथा अष्ट-आयेषु य: विषम-आय: भवति स अभीष्टाय: कल्पनं कृत्वा इष्टनक्षत्रायानुसारेण गृहपिण्डनिर्मातव्यम्।

इष्टनक्षत्रसंख्यात: एकं हीनं कुर्यात् पुन: 152 संख्यया गुणयेत्। इष्ट आयात् एकं हीनं कुर्यात्। एकाशीति: (81) संख्यया गुणयेत्। एतयो: द्वयो: गुणनफलयो: योगे सप्तदश(17)संख्या योजयेत्। पुन: 216 संख्यया भागमाहरेत्। यदवशिष्यते तदेव पिण्डं भवति।

पिण्डे दैर्घ्यसंख्यया विभाजनेन या लब्धि आगच्छति सा पिण्डस्य विस्तार:। अनेन प्रकारेण विस्तारसंख्यया विभाजनेन या लब्धि: समायाति तत् दैर्घ्यं ज्ञेयम्। यथा वास्तुरत्नावल्यां तत्र राशिकूटादिकं सर्वं दम्पत्योरिव चिन्तयेत्। वशिष्ठोक्तं यत् नक्षत्रं व्यवहारनाम्ना विवाहोक्तमेलापकविधिना शुभदं स्यात्तदेव स्वेष्टर्क्षं परिकल्प्यम्। अथ ध्वजाद्यष्टायेषु विषम-आय ईप्सित: स्यात्स: स्वेष्टाय: कल्प्य:। तेन विस्तारदैर्घ्यज्ञानं कार्यम्।[1] एकनाडीविषयेऽपि वास्तुरत्नावल्यामुल्लेख: वर्तते -

प्रभुपण्याङ्गनामित्रं देशग्रामपुरं गृहम्।
एकनाडीस्थितं भव्यं विरुद्धं वेधवर्जितमिति।।[2]

---

* शोधच्छात्र:, वास्तुशास्त्रविभाग:, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली

1. वा. र. व. पृ. 88,89
2. तत्रैव पृ. 88

तथा ज्यौतिषसागरेप्युक्तम् -

सेव्यसेवकयोश्चैव गृहं तत्स्वामिनोरपि।
परस्परं मित्रध. कनाडी प्रशस्यते इति॥

अत्रोदाहरणम् - नागराजस्य अनुराधानक्षत्रस्य रोहिण्या सह मेलापकः सम्भवतीति। इष्टभं रोहिणी कल्पितम्। विषमायः सिंहः (तृतीयः)

इष्टनक्षत्रसंख्या 4-1 = 3×152 = 456

आय (सिंहः) 3-1=2×81 = 162

456+162=618+17=635÷216 शेषम् 203

शेषम् इदमेव गृहस्य क्षेत्रफलं

अथ कल्पितदैर्घ्यम् = 29

अनेन 203÷29=7 लब्धिः

लब्धि 7 अस्य पिण्डस्य विस्तारः

अथ कल्पितविस्तृतिः 7

अनेन विभाजनेन 203÷7 = लब्धि 29 = दैर्घ्यञ्च

अस्मिन् विषये कालिदासः स्वकीयरचितज्योतिर्विदाभरणे आयत-चतुरस्र-विषमचतुर्भुजत्रिभुज-क्षेत्राणां फलानयनप्रकारान् प्रदर्शितवान्। यथा -

क्षेत्रे भवेत्क्षेत्रफलं चतुर्भुजे तत्कोटिदोराहतिरेवमायते।
त्र्यस्रेऽपि दोः दोकोटिहतेर्दलं फलं दोः कोटिलम्बेर्विषमे च कल्पितम्॥[1]

विस्तारहस्तेन विभाजतानि पिण्डानि दीर्घाणि भवन्ति तानि।
नो वाऽथ दैर्घ्याभ्युदितैश्च हस्तैर्विभाजये विस्तारगा गृहस्थाः॥
शेषं चतुर्विंशतिसङ्गुणं तु विभाजयेद्धस्तमितैश्च तद्वद्।
भवन्ति तान्यङ्गुलसंज्ञकानि गृहे गृहस्थस्य कराऽनुमानात्॥

पिण्डस्य विस्तारः हस्तेन विभाजनेन पिण्डस्य दैर्घ्यता प्राप्यते। यत् शेषं चतुर्विंशतिसंख्यया गुणनेन दैर्घ्यविभाजनेन लब्धि अङ्गुलात्मकं भवति। अङ्गुलशेषमष्टगुणनेन तथा पूर्वसंख्यया विभाजनेन

1. वा. र. 5/5

यत् तत् पिण्डे अङ्गुलमानं प्राप्यते।

चन्द्रविद्धं पिण्डं शुभं परन्तु सूर्यविद्धं पिण्डं शुभं न भवति। यथा -

पूर्वपश्चिमतो दैर्घ्यं सपादं दक्षिणोत्तरम्।
शुभावहं चन्द्रविद्धं सूर्यविद्धं न शोभनम्॥[1]

पूर्वपश्चिमतो यत् दैर्घ्यं दक्षिणोत्तर दैर्घ्यं सपादाधिकं चन्द्रविद्धं शुभं भवति। तस्य विपरीतं सूर्यविद्धमशुभं भवति।

आयसाधनम्

विस्तारेण हतं दैर्घ्यं विभजेदष्टभिस्ततः।
यच्छेषं स भवेदायो ध्वजाद्यास्तेस्युरष्टधा॥

ध्वजो धूम्रो हरिश्वागौः खरेभौ वायसोऽष्टमः।
पूर्वादिदिक्षु चाष्टानां ध्वजादीनामवस्थितिः॥[2]

भूविस्तारेण तद्दैर्घ्यं संगुण्य अष्टभिर्भाजने यच्छेषं तत् ध्वजादि क्रमेण आयः भवति। यथा - एकशेषे ध्वजः, द्विशेषे धूम्रः, त्रिशेषे सिंहः, चतुश्शेषे श्वानः, पञ्चशेषे गौः, षट्शेषे गर्दभः, सप्तशेषे हस्ती, अष्टशेषे वायसः (काकः) आयः भवति। केषाञ्चिन्मते काकस्थाने उष्ट्रः आयः भवति।

एतेषां फलानि -

कीर्तिः शोको जयो वैरं धनं निर्धनतासुखम्।
रोगश्चेति गृहारम्भे ध्वजादीनां फलं क्रमात्॥[3]

ध्वजाये कीर्तिः, धूमाये शोकः, सिंहाये जयः, श्वानाये वैरं, गवाये धनं, खराये धनाभावः, हस्त्याये सुखं, काकाये रोगञ्च क्रमशः फलं भवति।

संख्या	1	2	3	4	5	6	7	8
आय-नामानि	ध्वजः	धूमः	सिंहः	श्वानः	गो	खरः	गजः	काकः
फलानि	कीर्तिः	शोकः	जयः	वैरः	धनं	निर्धनता	सुखम्	रोगः
प्रकारान्तरेण फलानि	बहुधनम्	भ्रमः	लक्ष्मीः	कलहः	धन-धान्यं	स्त्रीनाशः	पुत्रलाभः	शून्यता
दिक्	पूर्वा	अग्निः	दक्षिणा	नैर्ऋतिः	पश्चिमा	वायव्या	उत्तरा	ईशानी

1. वा. र. 5/4
2. वृ. वा मा. आयाद्यानयनम् पृ. 58 श्लो. 3-4
3. वृ. वा मा. आयाद्यानयनम् पृ. 58 श्लो. 5

अन्योऽपि -

ध्वजे बहुधनं प्रोक्तं धूम्रे चैव भ्रमो भवेत्।
सिंहे च विरलालक्ष्मीः श्वाने च कलहो भवेत्॥

धनधान्यं वृषे चैव खरेषु स्त्रीविनाशनम्।
गजाख्ये पुत्रलाभश्च ध्वांक्षे सर्वत्रशून्यता॥[1]

ध्वजाये धनलाभः, धूम्रे भ्रमः, सिंहे लक्ष्मीः, श्वाने कलहः, वृषे धनधान्यलाभः, खरे स्त्रीविनाशः, गजे पुत्रलाभः, काके अशुभञ्च भवति।

स्वस्वस्थाने ध्वजः श्रेष्ठो गजः सिंहस्तथावृषः।
ध्वजः सर्वगतो देयो वृषः नान्यत्र दापयेत्॥

वृष-सिंह-गजाश्चैव पुटकर्पटकोटयोः।
द्विपः पुनः प्रयोक्तव्योः वापी-कूप-सरःसु च॥

मृगेन्द्रमासनेव द्याच्छयनेषु पुनर्गजः।
वृष भोजनपात्रेषु छत्रादिषु पुनर्ध्वजम्॥

अग्निवेश्मसु सर्वेषु गृहे वह्नयुपजीविनाम्।
धूमं नियोजयेत् केच्छ्विानं म्लेच्छादिजातिषु॥

खरो वेश्यागृहे शस्तो ध्वाङ्क्षः शेषकुटीषु च।
वृषसिंहगजाश्चापि प्रासादपुरवेश्मसु॥[2]

स्वस्वस्थानेषु यद्यपि सर्वे आयाः शुभाः भवन्ति तथापि ध्वज-गज-सिंह-वृषायाः विशेषेण शुभाः सन्ति। ध्वजायः सर्वत्र देयः। वृषः स्वस्थानादन्यत्र न देयः। वृषसिंहगजायाः पुटकर्पटकोटेषु देयाः। गजायः वापीकूपतडागेषु देयः। अग्निसम्बन्धिकार्येषु गृहेषु अग्निजीविकानां च धूम्रः आयः श्रेष्ठः। म्लेच्छादीनां धूमायः वेश्यमानां खरायः, कुट्यादिषु काकायः, प्रासाद पुर-गृहेषु वृषसिंहगजायाः श्रेष्ठाः भवन्ति।

वशिष्ठमते आयविचारः

गजाये वा ध्वजाये वा गजानां सदनं शुभम्।
अश्वालयं ध्वजाये च खराये वृषभेऽपि वा॥

---

1. बृहद्वास्तुमाला पृ. 60 श्लो. 12-13
2. बृहद्वास्तुमाला पृ. 60-61 श्लो. 14-18

उष्ट्राणां मन्दिरं कार्यं गजाये वा वृषे ध्वजे।
पशुसद्म वृषाये च ध्वजाये वा शुभप्रदम्।।
शय्यासु वृषभः शस्तः पीठे सिंहः शुभप्रदः।
अन्यत्र छत्रवस्त्राणां वृषाये वा ध्वजेऽपि वा।।
पादुकोपानहौ कार्यौ सिंहाख्येप्यथवा ध्वजे।
उक्तानामप्यनुक्तानां मन्दिराणां ध्वजः शुभः।।[1]

हस्तिशालायां गजायः ध्वजाय द्वौ आयौ शुभौ भवतः। अश्वशालायां ध्वजखरवृषायाः शुभाः वर्तन्ते। उष्ट्रशालायां गजवृषध्वजायाः शुभाः सामान्यपशुशालायां वृषध्वजायौ शुभौ भवतः। शयनगृहे वृषायः पीठे सिंहायः शुभः भवति। छत्रवस्त्रादिषु वृषध्वजायौ शुभौ भवतः। पादुकानां कृते सिंहध्वजायौ शुभौ भवतः। उक्तानामनुक्तानां सर्वेषां मन्दिराणां ध्वजायः शुभः वर्तते।

च्यवनमते आयविचारः

महानसेऽग्निशालायां गृहे वाग्न्युपजीविनाम्।
धूम्रं दद्यात्तथा श्वानं यवनान्त्यजयोर्गृहे।।
खरो वेश्यागृहे योज्यो ध्वांक्षः पक्षिपतेर्गृहे।
वृषे सिंहं गजं दद्यात्प्रासादे पुरमन्दिरे।।
वस्त्रेषु धर्मशालायां कुम्भस्तम्भे ध्वजे ध्वजः।
गोगजो भूगृहे देयः साधारणतृणौकसि।।
मन्त्रे शस्त्रे रथे सिंहो भाण्डागारे शुभो गजः।
धान्याम्बुस्थानगोश्वेभशालायां वृषभः शुभः।।[2]

पाकशालायां अग्निस्थानेषु अर्थात् यज्ञशालाद्यग्निस्थलेषु अग्नि-उपजीविनां धूम्रायः शुभः। यवनान्त्यजानां गृहेषु श्वानायः वेश्यानां गृहे खरायः, व्याधानां गृहे ध्वाङ्क्षायः, प्रासादनगरमन्दिराणां कृते वृषसिंहगजायाः श्रेष्ठाः। वस्त्रगृहधर्मशालाकुम्भस्तम्भध्वजारोहणेषु ध्वजायः मृत्तृणादिनिर्मितगृहे गोध्वजायौ, यन्त्रशस्त्ररथागारेषु सिंहायः, भाण्डागृहे गजायः, धान्यस्थानेषु जलाशयेषु च गौः आयः। वाजिशालाहस्तिशालासु वृषायः शुभो भवति।

अन्यच्च -

ब्राह्मणस्य ध्वजं दद्यात्सिंह दद्यात्तु क्षत्रिये।
वैश्यस्य च वृषं दद्याद्गजं शूद्रे सदार्पयेत्।।

---

1. वृहद्वास्तुमाला पृ. 61 श्लो. 19-22
2. तत्रैव पृ. 62 श्लो. 23-26

चर्मकारगृहे धूम्रः श्वानोऽपि रजकस्य च।
खरश्चैव तथा वेश्या ध्वांक्षे चान्यत्र जातिषु॥[1]

ब्राह्मणाय ध्वजायः, क्षत्रियाणां सिंहायः, वैश्यानां वृषायः, शूद्राणां गजायः, चर्मकाराणां धूम्रायः, रजकानां श्वानायः, वेश्यानां खरायः, अन्यजातिनां कृते काकाय शुभो भवति।

आयानां स्वरूपाणि

ध्वांक्षः शिल्पितपस्विनां हितकरस्तेषां मुखं नामवद्
ध्वांक्षः काकमुखो बिडालवदनो धूमो ध्वजो मानुषः।
सर्वे पक्षिपदा हरेरिव गला हस्ता नरस्यैव तत्
प्राच्या सृष्टिगताः क्रमेण पतयो ह्यष्टौ च ते तन्मुखाः॥[2]

काकाय शिल्पिनां तापसानाश्च गृहे शुभः। अस्यायस्य मुखं काकस्येव भवति। धूमायस्य वदनं बिडालस्येव ध्वजस्य मुखं मानववत् भवति। सिंहस्य मनुष्यस्येव शेषाणां स्वनामरूपं मुखं भवति। सर्वेषां चरणः पक्षिणाम् इव कण्ठः सिंहानामिव हस्तश्च मनुष्याणाम् इव भवति। पूर्वादिक्रमेण आयाः बलिनः भवन्ति। स्वदिशाभिमुखमेव आयानां मुखं भवति। अतः गृहमुखमपि एतन्मुखानुसारमेव कार्यम्।

विशेषः -

सिंहायः सर्वथा त्याज्यो ब्राह्मणेन वृषेप्सुना।
सिंहाये चण्डता गेहे स्वल्पापत्यश्च जायते॥

ध्वजाये पूर्णसिद्धिः स्याद् वृषाय पशुवृद्धिदः।
गजाये सम्पदां सिद्धिः शेषायाः शोकदुःखदा॥[3]

स्वकल्याणस्य इच्छुकब्राह्मणैः सिंहायस्य सदा परित्यागं करणीयं सिंहायेन गृहे क्रूरता तथा अल्पसन्ततिः जायते। ध्वजाये पूर्णसिद्धिः वृषाये पशुवृद्धिः, गजाये सम्पदां सिद्धिः, शेषायाः (धूम, श्वान, खर एवं ध्वाङ्क्षायाः) शोकदुःखकारकाः भवन्ति।

ब्राह्मणादिजातिपरत्वेन ग्राह्यायाः

अग्रजानां ध्वजायः स्याद् ध्वजकुञ्जरगोमृगाः।
क्षत्रस्य ध्वजासिंहेभा वैश्यस्य शुभदाः स्मृताः॥

---

1. उद्धृतं वास्तुसारः पृ. 110 श्लो. 56
2. बृहद्वास्तुमाला पृ. 59 श्लो. 6
3. वास्तुरत्नाकरः अ. 5 श्लो. 25-26

ध्वजो मृगादि शूद्राणां सर्वेषां वृषभः शुभः।
हीनजातेः समाः देयाः सूक्ष्मकृत्येऽङ्गुलात्मकाः॥[1]

ब्राह्मणानां ध्वजायः, क्षत्रियाणां ध्वजकुञ्जरगो मृगाः, वैश्यानां ध्वजसिंहगजः, शूद्राणां ध्वजः मृगश्चेति आयः शुभफलदः भवति। प्रायः गौ आयः सर्वशुभदः निम्नजातीनां समसंख्याकाः आयाः (धूम-श्वान-खर-ध्वाङ्क्षः) शुभाः। अतः सूक्ष्मकृत्ये पिण्डग्रहणं कृत्वा अङ्गुलात्मकः आयः साधनीयः।

राशिपरत्वेन आयविचारः

कर्कवृश्चिकमीनानां ध्वजायः शुभदो मतः।
वृषभाय शुभः प्रोक्तो मेषसिंहधनुर्भृताम्॥

तुलामिथुनकुम्भानां गजायो वाञ्छितप्रदः।
वृषकन्यामृगाणाञ्च सिंहायः शुभदो भवेत्॥[2]

कर्कवृश्चिकमीनराशीनां ध्वजायः, मेषसिंहधनुराशीनां वृषायः, मिथुनतुलाकुम्भराशीनां गजायः, वृषकन्यामकरराशीनां सिंहायः, शुभदो भवति।

1. बृहद्वास्तुमाला पृ. 59 श्लो. 7-8
2. बृहद्वास्तुमाला पृ. 60 श्लो. 9-10

ISSN - 0974-8946
जुलाई-सितम्बर 2018

नेत्ररोगपरिज्ञाने केचन विशिष्टयोगाः

श्रीसुरेन्द्रकुमारः*

स्वास्थ्यस्योपयोगिता सर्वत्रैव दृश्यते। ये स्वस्था हृष्टाः पुष्टाश्च भवन्ति, ते सोत्साहं स्वीयं कर्म कुर्वन्ति। ते न कुतश्चिद् भीताः भवन्ति। सभासु समाजेषु च तेषां शरीरं वीक्ष्य जनाः प्रसन्ना भवन्ति। ये रुग्णाः निर्बलाश्च भवन्ति, ते निर्बलत्वात् सदा दुःखमेव लभन्ते। अतो यथा विद्याध्ययनादिकमावश्यकम्, तथैव स्वास्थ्यरक्षापि अतीवावश्यकी विद्यते।

स्वास्थ्यसंरक्षणं मानवस्य प्रथमं कर्तव्यमिति सर्वसम्मतम्[1]। धर्मादिपुरूषार्थाणामन्यतमसाधनभूतस्य शरीरस्य लक्षणं तावदुच्यते-''शीर्यते प्रतिक्षणमपचीयत इति शरीरम्'' अर्थात् प्रतिक्षणं विनाशोन्मुखं यत्तच्छरीरमिति फलति। यद्यपि शरीरमनित्यं नश्वरमित्यस्माकं धर्मशास्त्रेषु पौनः पुन्येन प्रतिपादितं तथापि मानवः शरीरमाध्यमेनैवाखण्डमनन्तं सनातनं यत्तत्वं क्षमते। अत आरोग्यतासंरक्षणमावश्यकम्।

दृश्यन्ते खलु अत्याधुनिके समाजे यत् कश्चिज्जनः जन्मकालादेवान्धः, कश्चित् काणः, कश्चित् कालान्तरे नेत्ररोगार्तः, कश्चित् अल्पे वयसि एव उपनेत्रं धारयति। कश्चित् अशीतिवर्षं यावदपि उपनेत्रं नैव धारयति। रोगोऽयं बहुव्यापित्वेन दरीदृश्यते।

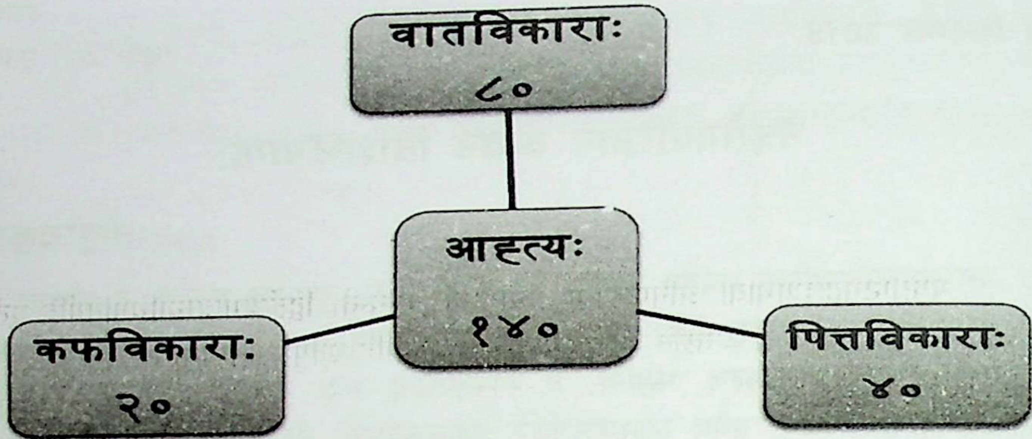
नेत्रम्- नीयते नयति वा अनेनेति नेत्रं करणार्थे ष्ट्रन प्रत्ययः। लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणी दृग्दृष्टी च इत्यमरः।[2] अन्येषु सर्वेषु ज्ञानेन्द्रियेषु नेत्रं महत्त्वपूर्णमस्ति, तस्मात् मानवेनास्य रक्षार्थं सदैव तत्परो भवितव्यम्, यतः अन्धमानवाय दिवानक्तं समेव वर्तते। संसारोऽयं व्यर्थ एव प्रतीयते[3]।

आधुनिकचिकित्सादृष्ट्या नेत्ररोगाणां बहवः प्रकाराः प्राप्यन्ते, तथा च रोगस्यास्य बहूनि कारणानि, लक्षणान्युपचाराश्च दृष्टिपथे समधिगच्छन्ति। आयुर्वैदिकग्रन्थेष्वपि नेत्ररोगस्य बहवः प्रकाराः प्रोक्ताः सन्ति। चरकसंहितानुसारं वातविकाराः अशीतिः (८०) प्रकारकाः, पित्तविकाराः चत्वारिंशत् (४०) प्रकारकाः, कफविकाराश्च विंशतिविधाः(२०) प्रतिपादिताः।

* शोधच्छात्रः, ज्योतिषविभागः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-16

1. शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्।
2. अमरकोशः, 2/मनुष्यवर्गः श्लो. 93
3. चक्षूरक्षायां सर्वकालं मनुष्यैर्यत्नं कर्तव्यो जीविते यावदिच्छा।
   व्यर्थो लोकोऽयं तुल्यरात्रिदिवानां पुंसामन्धानां विद्यमानेऽपि वित्ते।। अ.हृ.उ. 13/18

नेत्ररोगप्रकारचक्रम्

होराशास्त्रे विभिन्ननेत्रद्योतकाः योगाः उपलभ्यन्ते। यथा -

(क) जन्मान्धयोगः (ख) रात्र्यन्धयोगः (ग) काणयोगः (घ) तिर्यक्दृष्टियोगः (ङ) बुद्बुदेक्षणयोगः (च) नेत्रविकलयोगश्चेत्यादयः।

एते ग्रहाणामन्तर्भावेन प्रादुर्भवन्ति[1]।

नेत्ररोगद्योतकग्रहाः-

सूर्यचन्द्रौ नेत्रद्योतकौ ग्रहौ स्तः। एतयोः जन्मकालिक-शुभाभुभस्थित्यनुगुणं नेत्रविचारः कर्तव्यः। एतयोरपि सूर्यः दक्षिणनेत्रस्य[2] चन्द्रश्च वामनेत्रस्य कारको[3] भवति। जन्मकाले यदि एतौ बलिनौ स्याताम् , तदा जातकस्य नेत्रेऽपि शोभने भवतः। एतयोः निर्बलयोः सतो जातकः येन केनापि नेत्ररोगेण ग्रस्तो भवति। सूर्यचन्द्रौ येन ग्रहेण सह सम्बन्धं कुर्वन्तौ स्तः, तस्य ग्रहस्य शुभाशुभ-दृष्टिवशात् युतिवशात् वा प्रकृतिस्वभावानुगुणमेव नेत्ररोगमुत्पादयन्ति[4]। भौमोऽपि नेत्ररोगकारको ग्रहोऽस्ति[5]। भौम पित्तकारको ग्रहः, अतः पित्तकारणाद् अधिकोष्णत्वाच्च एषः नेत्ररोगं जनयति। राहुणा अपि नेत्ररोगस्य

---

1. द्रव्यव्यये तु कालस्य पुरूषस्य तु लोचने।
   ग्रहप्रभावप्रकारेण अन्धं काणं सबुद्बुदम्।। होरारत्नम्- अ.6/1
2. भर्तव्यमखिलं वित्तं वाणी चक्षुश्च दक्षिणम्। प्रश्नमार्ग.श्लो-04
3. पपं व्ययं पतनं निरये वाममम्बकम्। प्रश्नमार्ग.श्लो-14
4. यस्यग्रहस्य योदोषः पित्तादिष्विह कीर्तितः।
   तेन रोगे तु वक्तव्ये वाच्यस्तदोषजो गदः।। प्रश्नमार्ग.श्लो-29
5. चोरभूपायुधाग्निभ्यो भयं स्कन्दाच्च भैरवात्।
   कलहज्वरपित्तासृक्शिरानेत्रगदरन् कुजः।। प्रश्नमार्ग-1/खण्ड-7/8

संभावना भवति, तस्मात् राहुरपि नेत्ररोगकारको ग्रहः कथ्यते[1]।

नेत्रद्योतकभावाः-

तन्वादिद्वादशभावेषु द्वितीयद्वादशभावौ नेत्रद्योतकौ स्तः[2]। द्वितीयभावात् दक्षिणनेत्रस्य विचारः क्रियते। तथा च द्वादशभावात् वामनेत्रस्य विचारः क्रियते[3]। एतौ भावौ यदि स्वस्वामिना सह भवेतामथवा स्वस्वामिना दृष्टौ भवेतां तदा जातकस्य सुलोचनौ भवतः। यदि एतयोः भावयोः पापग्रहाणां दृष्टिर्भवेत्, युतिः भवेदथवा अन्यः कोऽपि सम्बन्धः पापग्रहैः सह स्यात् तर्हि जातको नेत्ररोगी भवति।

षष्ठाष्टमद्वादशभावा अनिष्टभावा इत्याचार्याः मन्यन्ते। द्वितीयभावस्याधिपतिर्यदि एतेषु भावेषु भवेत्तर्हि नेत्ररोगं जातकाय यच्छति। द्वादशभावस्याधिपतिर्यदि एतेषु भावेष्ववस्थितो भवेत्तदा नेत्रविकारं भवति। एतेषां भावाधिपानां दृष्टिर्यदि द्वितीयद्वादशभावाधिपतयोः भवेत्तदापि जातकः नेत्ररोगी भवति। तथा च षष्ठाष्टमद्वादशभावाधिपतिभिः द्वितीयद्वादशभावौ दृश्येते तर्हि जातकः नेत्ररोगी भवति। उपर्युक्तेष्वनिष्टभावेष्वष्टमभावोत्यन्तकष्टप्रदो भवति। अष्टमेशेन सह नेत्रभावानां सम्बन्धः नेत्रसम्बन्धितमत्यधिकं कष्टं विकारं वा प्रददाति[4]।

(क) जन्मान्धयोगः -

ज्योतिषशास्त्रे योगोऽयं बहुधा दृश्यते तथा लोकेऽपि बहवः जनाः जन्मान्धाः भवन्ति। ग्रहभावयोगेन कथं रोगोऽयं सम्भवति निम्नलिखितैः योगैः ज्ञास्यामः।

➢ शनिः सूर्यचन्द्राभ्यां षष्ठस्थो द्वादशस्थो वा भवेत्तदा जातकोऽन्धो भवति[5]।

➢ द्वितीये भावे भौमः भवेत्तदा जातकः नूनमेवान्धो भवति[6]।

➢ शनिभौमौ च त्रिकोणे स्यातां तर्हि उक्तयोगेष्वुत्पन्नो जातकः जन्मान्धो भवति[7]।

➢ द्वादशे स्थाने वा नपुंसकग्रहौ (बुधशनैश्चरौ) भवेताम्। लग्ने च न कोऽपि ग्रहो भवेत्तदा एतादृशे ग्रहयोगे समुत्पन्नो जातकः दृष्टिहीनो भवति।[8]

---

1. प्रश्नमार्ग.श्लो-29 प्रश्नमार्ग-1/खण्ड-7/14
2. द्रव्यव्यये तु कालस्य पुरूषस्य तु लोचने। होरारत्नम्-6, श्लो-8
3. भर्तव्यमखिलं वित्तं वाणी चक्षुश्चदक्षिणम्।
4. प्रश्नमार्ग-14/29
5. कुजे धनेशो रवीन्द्वोः शत्रुव्यये स्थानगतेऽर्कजेऽन्धः।। जातकपरिजातः, श्लो. 56
6. जातकपरिजातः, श्लो. 56
7. फलितमार्तण्डः -भावाफलाध्यायः,श्लो.26
8. वृद्धयवनजातकम्,लग्नवर्गफलाध्यायः/263

(ख) रात्र्यन्धयोगाः -

नेत्ररोगेषु रोगोऽयमन्यतमः। रात्रावन्धेति रात्र्यन्धः। अर्थाद्योगेऽस्मिन् जातकः (वास्तविकरूपेण) वस्तुतस्तु अन्धो न भवति परञ्च रात्रावंधकारे वा द्रष्टुं न शक्नोति।

➢ यदा जन्माङ्गचक्रे द्वितीयभावे सूर्येण सह चन्द्रः स्यात्तदा जातकः रात्र्यन्धो भवति[1]।

➢ शुक्रेण सह चन्द्रः त्रिकस्थो भवेच्चेत्तदा जातकः रात्र्यन्धो भवति[2]।

➢ चन्द्रशुक्रौ यदि नेत्रेशेण सह लग्नस्थौ भवेतां तथा च तौ स्वराशिषु (वृष-कर्क-तुला) स्वोच्चस्थौ (वृषे-मीने) न स्यातां शुभग्रहैश्च नावलोक्येतां तदा जातकः रात्र्यन्धरोगेण ग्रस्तो भवति[3]। योगस्यास्य विषये गणेशकविना जातकालङ्कारेऽप्युक्तं "शुक्रः सेन्दुस्त्रिकस्थो जनुषि निशि नरः प्राप्नुयादन्धकत्वम्" इति।

(ग) काणयोगः -

रोगोऽयं प्रायशः जन्मकालादेव भवति। रोगेऽस्मिन् जातकः एकेन नेत्रेण द्रष्टुं शक्नोति। नेत्रद्वयसत्वेऽपि अन्तः विभागानामभावाज्जातकः एकैव नेत्रेण द्रष्टुमर्हति।

➢ क्रुरग्रहैः युतः शुक्रः धनभावे भवेत्तदा जातक अक्ष्णा काणो भवति।

➢ शुक्रबृहस्पतिभ्यां दृष्टो भौमश्चन्द्रो वा लग्ने भवेत् तदा जातकः काणो भवति[4]।

➢ सप्तमभावस्थ सिंहराशौ स्थितः चन्द्रः भौमेनावलोकितो भवेत्तदा जातकः काणो भवति।

(घ) वक्रदृष्टियोगः -

यस्य जातकस्य दृष्टिः वक्रा अर्थात् तिर्यक् भवति सः वक्रदृष्टियुतो भवति। रोगोऽयं जन्मकालादपि भवति कालान्तरेऽपि भवितुमर्हति। होराशास्त्रे रोगस्यास्य योगाः बहुधा न प्राप्यन्ते तथापि केनचिदाचार्येण रोगस्यास्य विषये प्रतिपादितम्। रोगेऽस्मिन् जातकस्य दृष्टिः वक्रा भवति।

➢ सूर्यचन्द्रौ यदि वक्रीग्रहस्य राशौ भवेताम् अथवा षष्ठभावे द्वादशभावे वा अवस्थितो भूत्वा पापग्रहैः अवलोक्यमानौ भवेतां तदा जातकः वक्रनेत्रो भवति[5]।

---

1. चन्द्रादित्यौ धने स्यातां निशान्धो मनुजो भवेत्।। भावकुतूहलम्, 15/5
2. सेन्दुः शुक्रस्त्रिकस्थो निशान्धकः। जातकतत्त्वम्-सू.सं.-263
3. जातकतत्त्वम्-सू.सं.-264
4. लग्ने भौमे वा चन्द्रे शुक्रेज्यदृष्टे काणः।। जातकतत्वम् , सू.सं. 273
5. जातकतत्त्वम्-सू.सं.-226

➢ चन्द्रभौमौ यदि एकस्मिन् नवांशे भवेतां तदापि जातको वक्रनेत्रो भवति[1]।

➢ जनुषि भौमः लग्ने स्वनीचनवांशगो भवेत् तथा च पापग्रहाणां वर्गे भवेत् तदा जातकस्य वक्रदृष्टिः भवति[2]।

(ङ) बुदबुदेक्षणयोगः -

अस्मिन् योगे जातकः पुनः पुनः नेत्रे उद्घाटयति निमीलयति च। योगोऽयं शास्त्रे बहुधा न प्राप्यते परञ्च व्यवहारे पश्यामश्चेत् बहवः जनाः बुदबुदेक्षणाः भवन्ति।

➢ जन्माङ्गचक्रे बुधकुजाभ्यां दृष्टौ सूर्यचन्द्रौ बुद्बुदेक्षणं कुरुतः[3]।

➢ नेत्रलिप्सावस्थागतकेतुः जातकं बुदबुदनेत्रयुतं करोति[4]।

➢ जन्माङ्गचक्रे द्वितीये द्वादशे वा भावे पापग्रहाः भवेयुः द्वितीयेशः द्वादशेशो वा बली भवेत्तदा क्रूरग्रहैः व्याप्तेऽस्मिन् योगे जातको बुदबुदेक्षणः भवति।

(च) नेत्रविकलयोगः / नेत्रपीडायोगः-

➢ चन्द्रसौम्यसुरेज्यभृगुसूर्यपुत्राश्च जनुषि एकस्मिन् राशौ स्युश्चेत् जातकः विकलनेत्रः भवति[5]।

➢ जनुषि व्ययभावे स्थितः केतुः नेत्रयोः महापीडा प्रददाति[6]।

➢ धनेशः शुक्रेण सह भवेत्तर्हि जातकः नेत्ररोगी भवति।

नेत्ररोगोद्भवकालः -

➢ विंशोत्तरीमहादशायां यदा सूर्यस्य महादशा आगच्छति तदा जातकाय नेत्रतापो भवति। राहोः महादशायां नेत्ररोगो भवति[7]।

➢ कर्कराशिस्थस्य शनैश्चरस्य महादशायां नेत्ररोगः भवति।

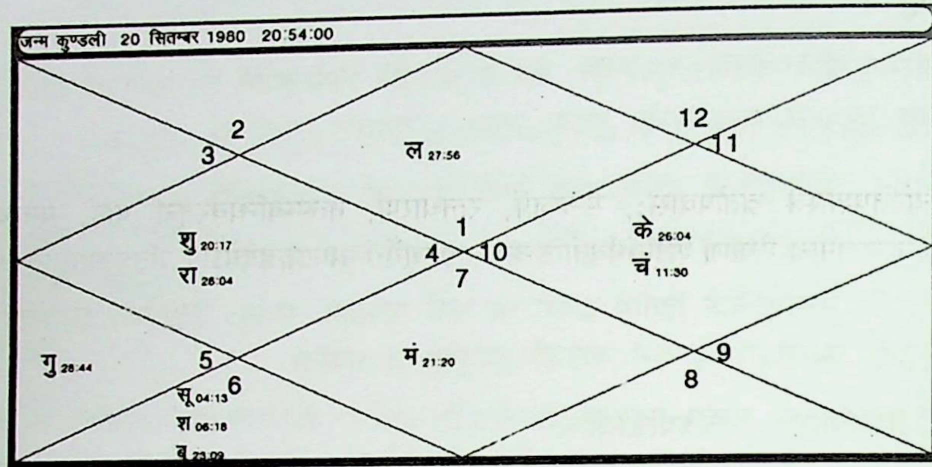
➢ शुक्रमहादशायां सूर्यस्यान्तर्दशायां नेत्ररोगः भवेत्[8]।

---

1. जातकतत्त्वम्-सू.सं.-227
2. नीचांशके तैमिरिकं निशान्धं पापस्थवर्गे त्वथ वक्रदृष्टिम्। वृद्धयवनजातकम्, ल.-10
3. आग्नेयसौम्यदृष्टौ रविशशिनौ बुदबुदेक्षणं कुरुतः।। सारावली, 8/54
4. बृहत्पारपशरहोराशास्त्रम्, ग्रहवस्थाफलाध्यायः, श्लो. 153
5. जातकपरिजातः, अ.8,श्लो. 35
6. भावप्रकाशः, अध्यायः-2, चन्द्रफलाध्यायः-12
7. फलदीपिका, दशाफलाध्यायः-18
8. जातकपरिजातः, दशाफलाध्यायः-159

उदाहरणम् -

जन्मदिनाङ्कः - 20-09-1980, जन्मसमयः - 20:54:00, जन्मस्थानम् - सोलन (हि.प्र.)

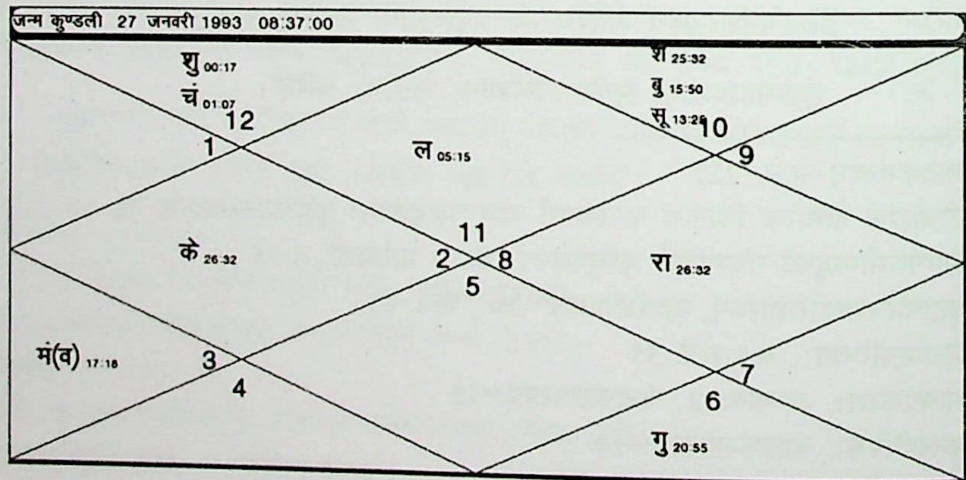
जन्माङ्गचक्रेऽस्मिन् द्वितीयेशः शुक्रः क्रूरग्रहेणावस्थितोऽस्ति, दशमस्थचन्द्रकेतुभ्यां दृष्टः कुण्डल्यामस्यां नेत्रकारकौ सूर्यचन्द्रौ अपि पापाक्रान्तौ स्तः। त्रिक्स्थे स्थितः सूर्यः स्वशत्रुणा पापग्रेहण च मन्देन युतोऽस्ति, तथा च चन्द्रः स्वशत्रुराशौ क्रूरशत्रुग्रहेण केतुना युतः, पापग्रहभौमेन च दृष्टोऽस्ति।

उदाहरणम् -

जन्मदिनाङ्कः - 27-01-1993

जन्मसमयः - 08:37:00

जन्मस्थानम् - शिमला (हि.प्र.)

काणयोग: -

शुक्र: क्षीण-चन्द्रेण सह धनभावे अस्ति, जातकतत्वमतानुसारमेतादृशे ग्रहयोगे समुत्पन्नो जातक: काणो वा मन्दलोचन: भवति -

धने वा व्यये शुक्रे पापयुते काणो वा मन्दलोचन:।

तस्मात् जातकोऽयं काण: तु नास्ति परञ्च मन्दलोचनोऽस्ति।

रोगशमनोपाया: -

ज्योतिषशास्त्रे व्रतोपवास:, मन्त्रजपं, रत्नधारणं, तत्सम्बन्धिवस्तूनां दानं, यन्त्रधारणेन च समुत्पन्नानां/जायमानानां रोगाणां शान्तिर्भवतीति कथितमाचार्यै:। अष्टाङ्गहृदयेऽपि प्रतिकूलग्रहस्य अथर्ववहिता शान्ति: कर्तव्या इति निर्दिष्टमस्ति[1]।

देवताविप्रवन्दनात् प्रत्यहं गुर्वाज्ञापालनात्, सज्जनसम्भाषणात्, श्रुति-कथा श्रवणात्, होमविधानाद्, यज्ञसंदर्शनान्मनोभावनापवित्रकरणाद्, जपदानसम्पदानाच्च ग्रहकृता आपत्तयो विलीना: भवन्तीति। एतान् निदानान् श्रद्धया कृत्वा नेत्ररोगी नेत्ररोगान्मुक्तो भविता। तथा च भविष्ये जायमानेभ्य: नेत्रसम्बन्धिरोगेभ्य: कालान्तरजायमानेभ्य: दुर्घटनाभ्यश्च निश्चयेन विमुक्तो भवितुमर्हति।

---

1. अथर्वविहिता शान्ति: प्रतिकूलग्रहार्चनम्। भूताद्यस्पर्शनोपायो निर्दिष्टश्च पृथक् पृथक्।।

ISSN - 0974-8946
जुलाई-सितम्बर 2018

शोधप्रभा
वर्षः 43, तृतीयाङ्कः

ब्राह्मणग्रन्थों में शिक्षा एवं पर्यावरण

डॉ. नारायण प्रसाद भट्टराई*

प्राचीन भारतीय वाङ्मय में ब्राह्मण ग्रन्थों का अति महत्त्वपूर्ण स्थान है। ब्राह्मण ग्रन्थ ज्ञानागार के रूप में ख्याति प्राप्त है। ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों के दुरुह विषयों की व्याख्या में अपना समय व्यतीत करते हैं। उनमें जहाँ कर्मकाण्ड की विस्तृत व्याख्या है, वहीं पर शिक्षा और पर्यावरण की विविध मानदण्डों को भी समझाया गया है। ब्राह्मण ग्रन्थों में शिक्षा तथा तत्कालीन समाज के शैक्षिणिक जीवन पर विस्तार से विचार किया गया है। सूक्ष्मेक्षिका से अध्ययन करने पर पर्यावरण पर विस्तृत वक्तव्य पढ़ने को मिलता है।

मानव का जन्म वैदिक परम्परा के अनुसार मानव के तीन जन्म होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में तीन जन्मों का वर्णन निम्न रूप में मिलता है-

त्रिर्हवै पुरुषो जायते। एतन्नु एव मातुश्चाधि।
पितुश्चाग्रे जायते अथ यं यज्ञ उपनमति स।।

यद्यजते तद् द्वितीयं जायते अथ यत्र म्रियते।
यत्रैतमग्नावभ्यादधति स यत्ततः सम्भवति तत् तृतीयं जन्मजायते।।[1]

अर्थात् प्रथम जन्म मातृ-पितृ के संयोग से माता के गर्भ से होता है। यह जन्म अति साधारण है, सभी मुनष्यों का होता है। द्वितीय जन्म यज्ञ द्वारा होता है और तृतीय जन्म पुनर्जन्म है, जो मरने और अग्नि को समर्पित होने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है। द्वितीय जन्म की तुलना में प्रथम जन्म का कितना कम महत्व है, यह शतपथ ब्राह्मण के अध्ययन से सुस्पष्ट हो जाता है-

मनुष्यो ह वा अस्यातः पुराजन्म भवति।
इदं ह्याहू रक्षांसि योषितमनुसचन्ते।।

तदुत रक्षांस्येव रेत आदधतीति।
अथात्राद्धा जायते यो ब्राह्मणो यो यज्ञाज्जायते।।

---

* आचार्य वेदविभाग, श्रीमाता वैष्णव देवी गुरुकुल, कटड़ा, जम्मू और कश्मीर।

1. शतपथब्राह्मण 11/2/1/1

तस्मादपि राजन्यं वा वैश्यं वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयात्।
ब्राह्मणो हिजायते यो यज्ञाज्जायते।।[1]

अर्थात् उपनयन अथवा दीक्षा के पूर्व जो जन्म होता है वह निश्चित रूपेण निकृष्ट जन्म होता है। पूर्वजों का कथन है कि उस जन्म में राक्षसों के वीर्य का भी सम्मिश्रण रहता है। अत: वास्तविक जन्म वह है जो ब्रह्म (वेद) और यज्ञ द्वारा सम्पन्न होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ से ही उत्पन्न होते हैं। अत: क्षत्रिय और वैश्य को भी ब्राह्मण कह सकते हैं।

प्रथम जन्म प्रकृति में होता है और द्वितीय जन्म संस्कृति में। भाव यह है कि प्रथम जन्म प्राकृतिक होता है और द्वितीय जन्म सांस्कृतिक या शैक्षिक है। संस्कृति और संस्कार ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न करती है। वैदिक परम्परा के अनुसार मनुष्य का शिक्षा में जन्म उपनयन-संस्कार तथा वेदारम्भ संस्कार से होता है। ये संस्कार शिक्षा, संस्कृति और आचार्यकुल या विद्यालय के लिए प्रवेश पत्र है। यह प्रवेश पत्र व्रतहीनों के लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो शिक्षा प्राप्ति के लिए व्रत लेने को तैयार हों। शिक्षा के प्रति प्रतिश्रुत और प्रतिबद्ध हों। अनृत् से सत्य की ओर संक्रमण की निष्ठा रखते हों। जिसका सर्वप्रथम संकेत हमें यजुर्वेद में मिलता है-

अग्नेव्व्रतपते व्रतञ्चरिष्यामि तच्छकेयन्तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि।।[2]

व्रताचरण से लाभ-

व्रत कर्म करने को कहते हैं।[3] श्रेष्ठतम कर्मों को व्रत कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में श्रेष्ठतम कर्मों को यज्ञ कहा गया है।[4] यज्ञरूपी व्रत से दीक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा से दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा से श्रद्धा प्राप्त होती है और सर्वान्ते श्रद्धा से सत्य (अमृत) की प्राप्ति होती है। इस व्रताचरण से लाभ के सम्बन्ध में यजुर्वेद उद्घोषणा करता है-

व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम्।
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धयासत्यमाप्यते।।[5]

1. शिक्षा का स्वरूप

ब्राह्मणग्रन्थों और उपनिषदों में शिक्षा का चरम उद्देश्य विमुक्ति है। इस कारण इसके दो पक्ष हैं परा और अपरा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द

---

1. शतपथब्राह्मण 3/2/1/40
2. यजुर्वेद 1/5
3. व्रतमितिकर्मनाम, निरुक्तम्
4. यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। शतपथब्राह्मण।
5. यजुर्वेद 19/30

और ज्योतिष का सम्बन्ध अपरा विद्या से है। परा विद्या अक्षर परमेश्वर से सम्बन्धित है।[1] दोनों में कोई पारस्परिक वैमनस्य भी नहीं है। ऐहिक जीवन में वेद तथा वेदाङ्गों की महनीयता परमावश्यक है।

तत्कालीन समाज में शिक्षा के द्वारा ब्रह्मज्ञान कराया जाता था। विद्या और अविद्या (ज्ञान और कर्म) की महिमा का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं वे अन्धकारमय लोक में जाते हैं। जो केवल विद्या में रत रहते हैं वे उससे भी अधिक गाढ़ अन्धकारमय लोक में जाते हैं।[2] शिक्षा के माध्यम से अमृत की प्राप्ति होती थी। छात्र अपने आचार्य से प्रार्थना करता है- 'हे आचार्यवर्य! मुझे असत्य से हटाकर सत्य की ओर ले चलें, मुझे अन्धकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले चलें, आप मुझे मृत्यु से हटाकर अमृत (मोक्ष) की ओर ले चलें। मुझ पर आपकी अतिकृपा होगी'।[3]

शिक्षा शब्द का प्रयोग

शिक्षा शब्द का प्रयोग हमें वेदों के बाद सर्व प्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है।[4] इसका अर्थ सीखना है। शिक्षा में दम, दान तथा दया का निवास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। शिक्षा शब्द 'शिक्ष्' धातु से बनता है। शिक्षा प्रयोग विद्या ग्रहण के लिए हुआ है।[5] शिक्षा शब्द संकुचित तथा विस्तृत उभयविध अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। आचार्य शङ्कर के मतानुसार जिसके द्वारा वर्णादिका उच्चारण सीखा जाय, वह शिक्षा है। अथवा जिससे वर्णादि सीखे जायें, वह शिक्षा है।[6] इस विवेचन के मूल में सीमित दृष्टि का निर्वाह हुआ है। स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद न करने का विधान व्यक्ति को उच्छृङ्खल नहीं होने देता था। इस अर्थ में तत्कालीन शिक्षा ऐसी प्रक्रिया थी जो जीवन पर्यन्त चलती रहती थी। इसकी पूर्णता तब होती थी जब व्यक्ति आत्मसाक्षात्कार कर लेता था।

धार्मिक विकास

आचार्य कुलों में यज्ञादि निरन्तर होते थे। अतः शिष्यों को याज्ञिक परम्परा से अवगत कराया जाता था। देवकार्य और पितृकार्य से प्रमाद न करने का उपदेश समाज में ऋग्वेद, यजुर्वेद,

1. अथपरायया तदक्षरमधिगम्यते। मुण्डकोपनिषद् 1/1/5
2. अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते।
   ततोभूय इव ते तमो य उविद्यायां रताः।। शतपथब्राह्मणम् 14/4/4/10
3. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय।
   मृत्योर्माऽमृतङ्गमय।। शतपथब्राह्मणम् 14/1/3/28
4. शिक्षेद्मं दानं दयामिति। शतपथब्राह्मण 14/5/2/3
   शीक्षां व्याख्यास्यामः। तैतिरीयोपनिषद् 1/2/3
5. शिक्षविद्योपादाने। धातुपाठ, भ्वादिगण
6. तैत्तिरीयोपनिषद् 1/2/1 शाङ्करभाष्य

सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान और अनुव्याख्यान इत्यादि का उच्चकोटि के साहित्यों में महत्त्वपूर्ण रूप से था। इसके साथ यह भी मान्यता थी और आज भी है कि ये सभी साहित्य ईश की कृपा व प्रेरणा की देन है।[1]

पाठ्यक्रम

उपनिषद् और ब्राह्मण ग्रन्थों में बहुत समानता है। क्योंकि उपनिषदें ब्राह्मण ग्रन्थों के गर्भ से उद्भूत हैं। पाठ्य विषयों की बहुलता इस बात को सिद्ध करती है कि आत्मा के विवेचन के साथ ही साथ अन्य विषयों का भी चिन्तन होता था। इन विषयों के ज्ञाता भी सम्भवतः मन्त्रवित् कहलाते थे। पाठ्य विषयों में वेद चतुष्टय, इतिहास, पुराण, व्याकरण, अङ्कगणित, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या, नृत्यसंगीत वाद्यविद्या, यज्ञशास्त्रादि विद्याएँ अनिवार्यरूप से रखी गई थी।[2] ब्रह्म विषयक वाद विवाद ब्रह्मोद्य कहलाते थे।[3]

अतः उसमें दक्षता प्राप्त कराने के लिए तर्कशास्त्र का अध्ययन अपेक्षित था। भगवान् आदि शङ्कराचार्य 'वाको वाक्यं' का अर्थ तर्कशास्त्र से लेते हैं।[4] भद्रदेश का काप्य पतञ्चल के यहाँ यज्ञशास्त्र का अध्ययन-अध्यापन होता था। आरुणि उद्दालक ने वहाँ जाकर इसका अध्ययन किया था।[5]

शिक्षण पद्धति

तत्कालीन समाज में शिक्षा देने की अनेक पद्धतियाँ थीं। जिसमें कण्ठस्थ करने की पद्धति, प्रवचन, व्याख्यान, प्रश्नानुप्रश्न तथा प्रयोगात्मक पद्धतियाँ थीं। याज्ञवल्क्य का कथन था कि मैं व्याख्यान करुँगा।[6] तुम मेरे व्याख्यान वाक्यों का चिन्तन करना।[7] व्याख्यानों को रोचक बनाने के लिए दृष्टान्तों का आश्रय लिया जाता था। दैनन्दिन जीवन के प्रसङ्गों में पाये जाने वाले तत्त्वों को दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उदाहरणार्थ- आत्मा से जगत्-सृष्टि बताते हुए कहा है कि जैसे मकड़ी से तन्तु निकलते हैं तथा जैसे अग्नि से चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार आत्मा से समस्त प्राण, लोक, देवगण तथा भूतादि विविधरूप से उत्पन्न होते हैं।[8] गार्गी से याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मलोक के विषय में अतिप्रश्न न करने के लिए कहा। अतिप्रश्न करने से मस्तक कट जाने की

---

1. देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्। तैत्तिरीयोपनिषद् 1/11/2
2.. शतपथब्राह्मण 14/2/4/10
3. छान्दोग्यब्राह्मण 7/1/2
4. शतपथब्राह्मण 14/3/1/1
5. वाको वाक्यम् तर्कशास्त्रम्। छान्दोग्योपनिषद् 7/1/2 शाङ्करभाष्य।
6. मद्रेष्व सामपतञ्चलस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञमधीयानाः। शतपथब्राह्मण 14/3/7/1
7. व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्व। शतपथ 14/4/2/2
8. बृहदराण्यकोपनिषद् 9/2/2

बात कही गई है।[1]

अजातशत्रु गार्ग्य को हाथ पकड़ कर सोते हुए पुरुष के पास ले जाता है। उसके नाम पुकारने पर वह नहीं उठ पाया। किन्तु सुषुप्त पुरुष के हाथ को दबाकर जगाने से उठ खड़ा होता है। इस प्रकार अजातशत्रु के द्वारा पुरुष के अब्रह्मत्त्व की सिद्धि के लिए इसी विधि का आश्रय लिया गया है। प्रयोगात्मक पद्धति का बहुलता के साथ प्रयोग उस युग के शिक्षण में होता था।[2]

पिता को भी आचार्य के रूप में ब्राह्मणों में निर्दिष्ट किया गया है। श्वेतकेतु ने पिता से शिक्षा ली थी किन्तु क्षत्रिय बन्धु ब्राह्मण के पास जाकर भी उसने अध्यात्म लाभ प्राप्त किया था।[3] पिता के आचार्यत्व में ही देवों, असुरों और मानवों की शिक्षा सम्पन्न हुई थी।[4] पिता स्वयं गायत्री उपदेश द्वारा ज्ञानारम्भ कराता था। यह संस्कार पहले मौखिक स्वीकृति मात्र था।[5]

चरक

शतपथ ब्राह्मण में चरकों का उल्लेख हुआ है।[6] चरक विचणशील विद्यार्थी थे जो ज्ञान पिपासा को शान्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते रहते थे। शङ्कराचार्य[7] ने चरक के दो अर्थ किये हैं 1. अध्ययनार्थ विचरण करने वाले तथा 2. यज्ञसम्पादनार्थ अध्वर्यु। प्रस्तुत प्रसङ्ग में चरक का अर्थ विद्यार्थी ही समीचीन प्रतीत होता है। प्रतीत होता है कि साधारण शिष्य चरक कोटि में नहीं आते थे। विद्वान तथा सुशिक्षित जनों का अटनशील वर्ग ही चरक था।[8]

विनय

विनय का साम्राज्य जैसा ब्राह्मणों और उपनिषदों में परिलक्षित होता है, वैसा शिक्षा के इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ है। उसका कारण यह है कि इस युग में यदि किसी वस्तु की प्रतिष्ठा हुई है तो विद्या की ही है। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है।[9] मानव मूल्यों में विनय का स्थान सर्वप्रथम है। देव, मनुष्य और असुर विभिन्न स्वभाव के होते हुए भी विद्या प्राप्ति हेतु आचार्य के निकट विनम्र भाव से समुपस्थित हुए थे।[10] उनको पूर्ण रूप से परिज्ञान था कि पिता प्रजापति बिना

1. शतपथब्राह्मण 14/2/1/20
2. शतपथब्राह्मण 14/3/6/1
3. शतपथब्राह्मण 14/2/1/15-16
4. शतपथब्राह्मण 14/6/2/1
5. शतपथब्राह्मण 14/5/2/1
6. शतपथब्राह्मण 14/6/2/6
7. मद्रेषु चरकाः पर्यव्रजाम। बृहदारण्यकोपनिषद् 3/3/1
8. चरका अध्ययनार्थ व्रतचरणाच्चरका अध्वर्यवो वा, शाङ्करभाष्य-बृह0उप0 3/1/1
9. वैदिक इण्डेक्स, प्रथमखण्ड, पृष्ठ 258, हिन्दु सभ्यता पृ0 109
10. विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्। हितोपदेश-6

विनयशीलता के समुचित ज्ञान का वितरण नहीं करेंगे। जनक सदृश राजन्य भी महर्षि याज्ञवल्क्य के ज्ञान से प्रभावित होकर विदेहों के सहित समर्पित होने में कोई सङ्कोच नहीं करते।[1] शिष्यों की उच्छृङ्खल मनोवृत्ति कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। ज्ञानोपलब्धि हेतु ब्राह्मणों ने अपने स्वत्त्व की अवहेलना करते हुए क्षत्रियों के आगे अपने को समर्पित करने में कोई सङ्कोचानुभूति नहीं की थी।[2]

शुल्क

आचार्य कुलों में शिष्यों से अध्यापन के निमित्त कोई शुल्क नहीं लिया जाता था।[3] समित्पाणि होकर जिज्ञासु आश्रमों में जाया करते थे।[4] आचार्यो को बड़ी-बड़ी दक्षिणाएँ दी जाती थी। इन दक्षिणाओं से यह अर्थ असत् होगा कि शिक्षा के निमित्त इनकी अपरिहार्यता थी। विद्योपार्जन के अनन्तर शिष्य उन्हें उपहार अवश्य देते थे। ऐसी मान्यता थी कि आचार्य शिष्यों को बिना उपदिष्ट किये उससे धन नहीं ले सकते थे।[5] राजा जनक[6] और जनश्रुति[7] द्वारा प्रदान किये जाने वाले उपहारों से निस्सन्देह यह प्रतीत होता है कि आचार्य कुलों को सम्पन्न बना देने का प्रयास राजन्यों द्वारा किया जाता था। इन उपहारों को वर्तमान के शुल्क से समीकृत (मिलाना या तुलना) करना असङ्गत होगा।[8]

शिक्षा और समाज

ब्राह्मणों और उपनिषदों में शिक्षा के प्रति समाज बड़ा जागृत दिखाई देता है। स्वाध्याय और प्रवचन समाज के प्रत्येक घटक के लिए अनुष्ठेय था।[9] इस तरह शिक्षा को जीवन का अविभाज्य अङ्ग बनाकर समाज को बौद्धिक दृष्टि से ऋषियों ने बड़ा ही सम्पुष्ट किया था। कोरी आस्था और विश्वास से जी पाना उस युग में सम्भव न था। वस्तुतः यह युग आलोचना प्रधान था। सर्वत्र कर्मकाण्ड व्याप्त था। फिर भी प्रत्येक वस्तु की आध्यात्मिक व्याख्या भी होती थी। अतः शिक्षा की अनिवार्यता होने के कारण पिता पण्डित-पुत्र और पण्डिता-पुत्री की आकाङ्क्षा करते थे।[10] तत्कालीन समाज में शिक्षा प्राप्ति के लिए व्यग्रता अबाल-बृद्ध-वनिता में दिखाई देती है। स्त्रियों का

---

1. शतपथब्राह्मणम् 14/5/2/1
2. शतपथब्राह्मणम् 14/4/1/6
3. शतपथब्राह्मणम् 14/2/1/15
4. बृहदारण्यकोपनिषद् एक अध्ययन- डॉ.मनुदेव बन्धु, समाज दर्शन।
5. प्रश्नोपनिषद् 1/1
6. याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति/शतपथ 14/4/1/6
7. शतपथब्राह्मणम् 14/4/1/6
8. मन्त्रब्राह्मणम् 4/2/1
9. बृहदारण्यकोपनिषद् एक दार्शनिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन-डॉ0 मनुदेव बन्धु, समाज दर्शन।
10. तैत्तिरीयोपनिषद् 1/9/1

भी शिक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध था। गार्गी याज्ञवल्क्य को विवाद हेतु खुला आमन्त्रण देती है।[1] मैत्रेयी आत्मज्ञान प्राप्ति हेतु अपने पति याज्ञवल्क्य को प्रोत्साहित करती है।[2] इस प्रसङ्ग में नारी शिक्षा की पराकाष्ठा का द्योतन होता है।

शिक्षा और राज्य

शिक्षा के विकास में राज्य का महत्त्वपूर्ण स्थान था। राजा यज्ञ के अवसर पर सम्मेलन आयोजित करते थे। जिनमें अनेक विद्वान् सुदूर प्रान्त से आकर भाग लेते थे।[3] इन सम्मेलनों में शास्त्रार्थ होता था। यह शास्त्रार्थ ब्रह्म विषयक- 3. होता था। इसे ही ब्रह्मोद्य[4] के रूप में वर्णित किया गया है। राजाओं की परिषद् या समितियाँ[5] स्वयं को ज्ञान चर्चा में लगाती थी। इन राज्य संस्थाओं में कहीं भी ज्ञान के अतिरिक्त कोई अन्य विषय विचारार्थ प्रस्तुत नहीं हुआ है। जनक के यहाँ अधिकांश आचार्य उपस्थित होते थे। इसका कारण यही था कि वे प्रभूत मात्रा में उन्हें उपहार समर्पित करते थे। काशीराज अजातशत्रु को इसी बात के ऊपर ईर्ष्या होती थी,[6] वह भी चाहता था कि मेरे यहाँ भी बहुत से ब्राह्मण या आचार्य आवें। इस प्रकार राजाओं के द्वारा विद्वानों का बड़ा सम्मान होता था।

पर्यावरण

पर्यावरण का अर्थ अपने चारों ओर का वतावरण होता है। जिसमें हम जीते हैं, सांसलेते हैं, भोजन करते हैं, जल पीते हैं, अपने आपको स्वस्थ और सम्पन्न बनाते हैं। यह पर्यावरण स्वच्छ और निर्मल हो, इसके लिए वर्तमान समय में भारत के केन्द्र और राज्य सर्वकारों के द्वारा अनेकों प्रयास हो रहे हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न खाकर हम सब भी जीवित रहते हैं। बिना वर्षा के जीने की कल्पना नहीं की जा सकती। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है -

अग्नेर्वै धूमो जायते धूमादभ्रम् अभ्राद्वृष्टिः।
अग्नेर्वा एता जायन्ते तस्मादाह तपोजा इति॥[7]

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में महर्षि दयानन्द जी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है- जो होम करने के द्रव्य अग्नि में डाले जाते हैं, उनसे धुआँ और भाप उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अग्नि का

---

1. शतपथब्राह्मणम् 14/6/4/17-18
2. शतपथब्राह्मणम् 14/3/8/2
3. येनाहं नामृतास्यां किमहं तेन कुर्या यदेव भगवन् वेद तदेव मे ब्रूहि इति। शतपथ ब्राह्मण 14/2/4/3
4. शतपथब्राह्मणम् 14/3/1/1
5. शतपथब्राह्मणम् 14/3/8/11
6. शतपथब्राह्मण 14/6/2/1
7. शतपथब्राह्मण 14/2/1/1

यही स्वभाव है कि वह पदार्थो में प्रवेश करके उनको भिन्न-भिन्न कर देता है। फिर वे हल्के हो कर वायु के साथ ऊपर आकाश में चढ़ जाते हैं। उनमें जितना, जल का अंश है वह भाप कहलाता है। और जो शुष्क है वह पृथ्वी का भाग है, इन दोनों के योग का नाम धूम है। वे परमाणु मेघ मण्डल में वायु के आधार से रहते हैं। फिर वे परस्पर मिल के बादल हो के उनसे वृष्टि, वृष्टि से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से धातु, धातुओं से शरीर और शरीर से कर्म बनाता है। वृष्टियज्ञ में शरीर वृक्ष के जड़, समिधा एवं फलों की आहुति का विधान किया गया है।[1]

पौर्णमास इष्टि में दीक्षित होने वाला पुरुष आहवनीय तथा गार्हपत्य अग्नियों के बीच पूर्व दिशा की ओर खड़ा होकर जल का स्पर्श करता है। इस जल के स्पर्श का क्या कारण? जल मेध्य होता है, अर्थात् यज्ञ के लिए उपयोगी होता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति यज्ञ करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अतः जल के स्पर्श से वह पापों को दूर कर मेध्य बनता है। जल पवित्र होता है। अतः जल के स्पर्श करने से व्यक्ति पवित्र होकर दीक्षित होता है। इसलिए जल को स्पर्श करता है।[2]

यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है। सभी प्रकार के रोगों की निवृत्ति होती है। समस्त कर्मों में यज्ञ ही श्रेष्ठतम् माना जाता है।[3] ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ की इतनी महिमा है तथा आदर है कि विश्व का सबसे श्रेष्ठ देवता प्रजापति भी यज्ञ का ही रूप है।[4] विष्णु का प्रतीक यही यज्ञ है-'यज्ञो वै विष्णुः'। आकाश में दैदीप्यमान आदित्य भी यज्ञरूप है।[5] समस्त कर्मों में श्रेष्ठतम होने के कारण इस विश्व में यज्ञ ही परम आराध्य वस्तु है। जगत् के जितने पदार्थ हैं, यहाँ तक कि देवों का जनकरूप प्रजापति भी यज्ञ के ही आध्यात्मिक प्रतीक हैं। यज्ञ से ही सृष्टि हुई है।[6] अग्निहोत्र के अनुष्ठान से प्राणी अपने सब पापों से छूट जाता है।[7] पर्यावरण शुद्धि में यज्ञ और शिक्षा का अतुलनीय योगदान है। भारत के नागरिकों में पर्यावरण के प्रति जागृति होनी चाहिए। सभी छोटे बढे शैक्षणिक संस्थानों में पर्यावरण शुद्धि की शिक्षा दी जानी चाहिए।

---

1. कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयसंहिता 2/4/7-10 तथा काठकसंहिता 11/9-10/21-32
2. शतपथब्राह्मण काण्ड-5 अध्याय 3
3. अमेध्यो वै पुरुषो यदनृतं वदति, तेन पूतिरन्तरतः। मेध्या वा आपः। मेध्यो भूत्वा व्रतमुपायानीति पवित्रं वा आपः। पवित्रपूतो व्रतमुपायानीति तस्माद्वा अप उपस्पृशति।। शतपथब्राह्मण 1/1/1/1
4. यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। शतपथब्राह्मण 1/7/3/5
5. एष वै प्रत्यक्षं यज्ञो यत् प्रजापतिः। शतपथब्राह्मण 4/3/4/3
6. स यो यज्ञोऽसो आदित्यः। शतपथब्राह्मण 14/1/1/16
7. सर्वस्मात् पाप्मनो निर्मुच्यते य एवं विद्वान्नग्निहोत्रं जुहोति। शतपथब्राह्मण 2/3/1/6

ISSN - 0974-8946
जुलाई-सितम्बर 2018

शोधप्रभा
वर्षः 43, तृतीयाङ्कः

जैन दर्शन में द्रव्य-पर्याय का पारस्परिक सम्बन्ध

डॉ. अनुभा जैन*

जैन दर्शन में प्रत्येक द्रव्य पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है। उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। यह दर्शन इस तथ्य को स्वीकार करता है कि प्रत्येक जीव अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है। जैसे कर्म करने में जीव की स्वतन्त्रता है वैसे ही उसका फल भोगने में भी वह पूर्णरूपेण स्वतन्त्र है।

जैनागमों में उस तत्त्व को द्रव्य कहा गया है जिसमें द्रव्यत्व हो अर्थात् जो परिणमनशील हो। इस आधिभौतिक जगत् का प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है। इसी परिणमन का ही नाम पर्याय है। स्पष्टतः द्रव्य और पर्याय पृथक्-पृथक् नहीं है[1] पर यह आवश्यक है कि जो द्रव्य जिस अपने द्रव्यस्वभाव में तथा जिस गुण में वर्तता है वह अन्य द्रव्य में तथा गुण में सक्रमित नहीं होता।[2] जैन दर्शन में यह नियमबद्ध है कि- जीव की पर्याय जीव की ही होती है, क्योंकि निश्चयनय से यह जीव द्रव्य सदैव अनादिकाल से अखण्ड सनातनरूप से ज्ञान के पर्यायों द्वारा परिणत हो रहा है और उन अपने पर्यायों का ही वह स्वयं कर्त्ता तथा भोक्ता होता है।[3] आदिपुराण में इसे ज्ञाता, द्रव्य, कर्त्ता एवं भोक्ता कहा है, प्रत्युत इसमें चैतन्य शक्ति है।[4] अजीव या पुद्गल का परिणमन या पर्याय पुद्गल की ही पर्याय होती है, क्योंकि जीव की पर्याय पुद्गल की पर्याय में परिवर्तित हो जाए तो जीव का अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।[5] तत्त्वार्थसूत्र अर्थात् मोक्षशास्त्र स्वीकार करता है कि

---

* गुरु नानक महिला महाविद्यालय, यमुना नगर, हरियाणा

1. समयसार, 308: दवियं जं उप्पज्जइ गुणेहिं तं तेहिं जाणसु अणण्णं।
   जह कडयादीहिं दु पज्जएहिं कणयं अणण्णमिह।।
2. समयसार, 102: जं भावं सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता।
   तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अप्पा।।
3. पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय, 10: परिणामानां नित्यं ज्ञानविवर्त्तैरना दिसंतत्या।
   परिणममानां स्वेषां स भवति कर्त्ता च भोक्ता च।।
4. आदिपुराण, 24.92: चेतनालक्षणो जीवः सोऽनादिनिधनस्थितिः।।
   ज्ञाता द्रष्टा च कर्त्ता च भोक्ता देहप्रमाणकः।।
5. पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय, पृ0 52, टीका।

जीव अनादि अविद्या के कारण शरीर को अपना मानता है और इसलिए वह शरीर में उत्पन्न होने पर अपनी उत्पत्ति तथा शरीर का नाश होने पर अपना नाश होना मानता है। जबकि वास्तविकता यह है कि जीव, जीव में अस्तिरूप से है और पर में नास्तिरूप से है। इसी प्रकार जीव परद्रव्यों के प्रति सम्पूर्णतया अकिंचित्कर है तथा परद्रव्य जीव के प्रति सम्पूर्णतया अकिंचित्कर हैं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप से नास्ति है। इससे जीव पराश्रयी-परावलंबित्व को मिटा कर स्वाश्रयी-स्वावलम्बी हो जाता है।

द्रव्य में से ही पर्यायों का उत्पाद और व्यय होता रहता है अर्थात् पर्याय द्रव्य में से ही उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाती है, जबकि द्रव्य यथावत् बना रहता है।[1] इस प्रकार जैनाचार्यों के मत में प्रत्येक पदार्थ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक है।[2] अतः द्रव्य के अस्तित्व का व्यय या विनाश नहीं होता। यही कारण है, कि जैनागमों में सत् अर्थात् अस्तित्व को द्रव्य का लक्षण कहा गया है।[3] जीव नित्य है परन्तु उसकी पर्याय बदलती रहती है। जिस प्रकार मिट्टी नित्य है परन्तु पर्यायों की अपेक्षा उसका उत्पाद और विनाश होता रहता है उसी प्रकार यह जीव नित्य है परन्तु पर्यायों की अपेक्षा उसमें भी उत्पाद और विनाश होता रहता है।[4]

यद्यपि पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती पर्यायों की एक श्रृंखला होती है जो एक दूसरे से सम्बन्धित होती है। जीव की पर्यायों की श्रृंखला अर्थात् जीव के मानसिक भावों का परिणमन पुद्गल या द्रव्य कर्म के परिवर्तन की श्रृंखला से पृथक् है। जीव एवं पुद्गल अपना-अपना कार्य स्वयं करते रहते हैं। ये दोनों द्रव्य अयुतसिद्ध संयोग सम्बन्ध से बद्ध हो रहे हैं तथा निमित्त-नैमित्तिक रूप से संतान परम्परा चलती रहती है जब तक कि मोह आदि विकारों का नाश नहीं हो जाता।[5] स्पष्टतः भावकर्म और पुद्गल कर्म का आपस में निमित-नैमित्तिक सम्बन्ध है परन्तु उनमें परस्पर कर्तृकर्मभाव बिल्कुल भी नहीं है।[6]

---

1. प्रवचनसार, 18: उप्पादो य विणासो विज्जदि सव्वस्स अत्थजादस्स।
   पज्जाएण दु केणवि अत्थो खलु होदि सब्भूदो।।
2. प्रवचनसार, 18: आचार्य अमृतचन्द्र सूरि की टीका
   आदिपुराण: 24.110: अभूत्वाभाव उत्पादो भूत्वा चाभवनं व्ययः।
   ध्रौव्यं तु तादवस्थ्यं स्यादेवमात्माः त्रिलक्षणः।।
3. तत्त्वार्थसूत्र, 5.29: सद् द्रव्यलक्षणम्।
4. आदिपुराण, 24.109: शाश्वतोऽयं भवेज्जीवः पर्यायस्तु पृथक्-पृथक्।
   मृद्द्रव्यस्येव पर्यायैस्तस्योत्पत्ति विपत्तयः।।
5. पुरुषार्थ सिद्धयुपाय, 12: जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये।
   स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन।।
6. समयसार, 81: णावि कुव्वइ कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे।
   अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोण्हं पि।।

जैनाचार्यों के अनुसार जीव जब शुभ-अशुभ का भाव करता है तो उसका निमित्त पाकर पुद्गल कर्म जीव के साथ बंध जाता है[1] और जब पुद्गल कर्म का उदयकाल आता है तो इस जीव का रागादि विकारी भाव रूप परिणमित हो जाता है।[2] स्पष्टत: कर्मों के उदय का निमित्त पाकर यह जीव अपने में विकार भाव उत्पन्न करके अपनी स्वतन्त्रता से स्वयं परतन्त्र यानि कर्माधीन होता है।[3] मोक्ष जीव को होता है। अत: जीव के द्वारा ग्रहण किये गए संसार से ही जीव को मोक्ष होता है तथा अजीव के होने पर संसार होता है। जीव और अजीव के परस्पर में बद्ध होने का नाम ही संसार है। संसार के प्रधानकारण आस्रव और बन्ध हैं। अत: आस्रव-बन्ध के तथा मोक्ष के प्रधान कारण संवर-निर्जरा हैं। इस प्रकार ये सात द्रव्य कहे गये हैं।[4] द्रव्य और पर्याय के इस वर्णन और जीव-पुद्गल अथवा भाव कर्म-द्रव्य कर्म के आपस में निमित्त-नैमित्तिक कारण कार्य रूप सम्बन्ध है। यही निमित-नैमित्तिक भाव होने के कारण जीव व्यवहार नय से पुद्गल कर्म को करता है तथा पुद्गल कर्म को भोगता है।[5]

तत्त्वार्थसूत्र में एक अनादि अनन्त शुद्ध चैतन्यस्वभाव होने पर भी उसकी अवस्था में विकार है क्योंकि जड़ कर्म के साथ जीव का अनादि काल से सम्बन्ध रहा है परन्तु फिर भी उसके ज्ञान, दर्शन तथा वीर्य का आंशिक विकास सदा बना रहता है। जैसे-जैसे जीव सत्पुरूशार्थ को बढ़ाता है वैसे वैसे मोह अंशत: दूर होता जाता है। स्पष्टत: जीव स्वयं निमित्ताधीन होकर विकार करता है। आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने भी जीव की उपयोगात्मक वीर्यमय चेतन शक्ति की स्वतन्त्रता को स्पष्ट किया है अर्थात् जीव के पुरुषार्थ करने की स्वतन्त्रता विद्यमान रहती है, क्योंकि जीव के मानसिक भावों के परिणमन रूप भाव कर्म और मस्तिष्क के स्नायुतन्त्र के परिवर्तन रूप पुद्गल द्रव्य कर्म के बीच प्रत्यक्ष कारण कार्य सम्बन्ध के स्थान पर उसे निमित नैमित्तिक रूप परोक्ष कार्य की तरह का सम्बन्ध है, जिससे दोनों प्रकार के परिणमनों की पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती पर्यायों की पृथक्-पृथक् शृंखला में एक प्रकार का क्रमिक सम्बन्ध बना रहता है। जैसा मस्तिष्क के स्नायुतन्त्रों का परिणमन होता है उसी प्रकार मनुष्य के मानसिक भाव होते हैं और जैसे मनुष्य के भावों का परिणमन होता है उसी के अनुसार मस्तिष्क के स्नायुतन्त्रों में परिवर्तन और शरीर की ग्रन्थियों का स्राव होता है।

---

1. समयार, 69: जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोण्हं पि।
   अण्णाणी तावदु सो कोधादिसु वट्टदे जीवो।।
2. पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय, 13: परिणममानस्य चित्तश्चिदात्मकै: स्वयमपि स्वकैर्भावै:।।
   भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि।।
3. द्र0:पुरुषार्थ- सिद्ध्युपाय, पृ0 59-60
4. तत्त्वार्थ सूत्र, 1.4 जीवाजीवास्रव-बन्ध-संवर-निर्जरा-मोक्षास्तत्त्वम्
5. समयसार, 84: ववहारस्स दु आदा पुग्गलकम्मं करेदि णेयविहं।
   तं चेव पूणो वेयइ पुग्गलकम्मं अणेयविहं।।

जैनागमों में जीव के स्वरूप को बताते हुए कहा है कि जीव अनेक गुणों से युक्त है, कर्मों का सर्वथा नाश हो जाने पर उर्ध्वगमन करना ही इसका स्वभाव है। यह दीपक के प्रकाश की तरह संकुचित एवं विस्तार रूप परिणमन करने वाला है।[1]

पुद्‌गल द्रव्य कर्म के उदय के वशीभूत जीव में क्रोधादि का आवेश उत्पन्न होने पर भी वह जीव क्रोधादि विकार उत्पन्न करके नए कर्म का बंध करे या विकारों को नियन्त्रित करके पहले के बाँधे हुए कर्मों का क्षय करे- इस के लिए जीव पूर्णतया स्वतन्त्र है। द्रव्य और उसकी पर्याय पृथक्-पृथक् नहीं है। दोनों अनन्य हैं। जीव (आत्मा) न किसी से उत्पन्न हुआ है और न ही किसी के द्वारा उत्पन्न किया गया कार्य है। जीव किसी अन्य को भी उत्पन्न नहीं करता और किसी अन्य का कारण भी नहीं है। 18 वह तो कर्म को आश्रय करके कर्त्ता होता है[2] यही जैन-सिद्धान्त है। पूर्व-पूर्व पर्यायों के नष्ट होने पर जो उत्तरोत्तर पर्यायें क्रम से होती जाती हैं, उसे क्रमवर्ती कहते हैं, यद्यपि सब पर्याय अपने-अपने द्रव्यों के आश्रय से होती हैं।[3]

जैनाचार्यों के मत में अन्य किसी की सहायता के बिना अपने उपयोग की स्वतन्त्रता के बल पर अपने आप ही स्वयम्भू पद को प्राप्त होता है।[4] मोक्षशास्त्र में जीव को स्वज्ञेय तथा स्वयं ज्ञानस्वरूप कहा गया है। यह जीवात्मा स्वयं ही, अपने शुद्ध स्वरूप को, अपने से ही, अपने लिए, अपनी शुद्ध अवस्था को छोड़ कर, अपनी ही शक्ति के आधार पर प्राप्त करने के कारण स्वयम्भू कहा जाता है।[5] नियमतः यह जीव निश्चय करके आप ही षट्कारक है[6] और दूसरे द्रव्य अर्थात् पुद्‌गल के साथ उसका कर्त्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण रूप कारक का प्रत्यक्ष

---

1. आदिपुराण, 24.93: गुणवान् कर्मनिर्भुपक्तावूर्ध्वग्र ज्यास्वभावः।
   परिणन्तोपसंहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत्।।
2. समयसार, 310: ण कुदोचि वि उप्पण्णो जह्मा कज्जं ण तेण सो आदा।
   उप्पादेदि ण किंचिवि कारणमवि तेण ण स होइ।।
3. समयसार, 311: कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि।
   उप्पंजंति य णियमा सिद्धि दु ण दीसए अण्णा।।
4. द्र0- पंचाध्यायी, पं0 राजमल्ल, 1.168.169
5. प्रवचनसार, 16: तह सो लद्धसहावो सव्वण्हु सव्वलोगपदिमहिदो।
   भूदो समयेवादा हवदि सयंभुत्ति णिद्दिट्ठो।।
6. प्रवचनसार, गाथा 16 पर आचार्य अमृतचन्द्र सूरि की टीकाः
   अयं खल्वात्मा शुद्धोपयोग भावनानुभाव प्रत्यस्तमित समस्त
   घातिकर्मतया समुपलब्धशुद्धानन्त शक्तिचित्वभावः
   शुद्धानन्तषक्तिज्ञायकस्वभावेन स्वतन्त्रत्वाद्गृहीतकर्तृत्वविाधिकार।
7. प्रवचनसार, स्वयमेव षट्कारकीरूपेणोपजायमानः।

सम्बन्ध नहीं है। जीव कर्म को मात्र जान रहा है, वह कर्म नहीं करता। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कोई सम्बन्ध है तो मात्र व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है।

स्पष्टतः जीव और अजीव की पर्यायें अलग-अलग होती है तथा क्रम से घटित होती हैं। पूर्ववर्ती पर्याय उत्तरवर्त्ती पर्यायों की अपेक्षा उत्पाद-व्यय रूप होती है परन्तु पर्यायों के घटित होने का क्रम पूर्व नियत नहीं होता । जीव और पुद्गल की पर्यायों का अलग-अलग होना और जीव का परद्रव्य अर्थात् पुद्गल के परिणमन को ग्रहण नहीं करना जीव की स्वतन्त्रता का उद्घोषक है अर्थात् जीव (आत्मा) ही आत्मा की शरण है और आत्मा ही अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है क्योंकि आत्मा अपने ही भाव का कर्त्ता होता है व अपने ही भाव का भोक्ता होता है।[1]

किसी भी द्रव्य का अन्य द्रव्य में संक्रमण होने की असमर्थता है। उसी प्रकार जीव पुद्गलकर्मों का अकर्त्ता है क्यों कि आत्मा अपना गुण व क्रिया कुछ भी पुद्गल में नहीं डाल सकता।[2]

अतः स्वतः सिद्ध है कि जिस द्रव्य का जो स्वरूप है वह अपनी सीमा का उल्लंघन कर जब अन्य द्रव्य में संक्रमित नहीं होता है तब वह अन्य द्रव्य का परिणमन कराने वाला नहीं हो सकता।[3]

जैनाचार्य मानते हैं कि अनादि काल से जीव के साथ कर्म का सम्बन्ध रहा है। मनुष्य अपनी शक्ति का सदुपयोग या दुरूपयोग करने में पूर्णतया स्वतन्त्र है। शक्ति का दुरूपयोग अनन्तवें नियोग तक पहुँचा देता है जबकि उसी शक्ति का सदुपयोग केवलज्ञान रूप हो जाता है।

पर्यायों की दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य अनादि-अनन्त है, क्योंकि असत् का उत्पाद नहीं होता और सत् का व्यय अर्थात् नाश नहीं होता[4] इसीलिए जैनागमों के अनुसार पर्याय का होना अथवा न होना बाह्य आभ्यंतर कारणों पर निर्भर है। इन कारणों में काल भी एक मुख्य कारण है,[5] क्योंकि वर्तना, परिणाम, क्रिया आदि ये काल द्रव्य के उपकारक हैं अर्थात् पदार्थ का परिणमन सर्वज्ञ-ज्ञान

1. समयसार, 101: जे पुग्गलदव्वाणं परिणामा होंति णाणआवरणा।
   ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी।
2. समससार, 104: आचार्य अमृतचन्द्र सूरि की टीका द्रव्यांतरसंक्रममंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिणामयितुम्। ततः स्थितः खल्वात्मा पुद्गलकर्मणामकर्त्ता।।
3. समयसार, 103: जो जह्मि गुणे दव्वे सो अण्णह्मि दु ण संकमदि दव्वे।
   सो अण्णमसंकतो कह तं परिणामए दव्वं।
4. द्र0- पंचास्तिकाय, 15
5. द्र0 मोक्षमार्ग प्रकाशक, अध्यया-9
6. तत्त्वार्थसूत्र, 5.22: वर्तनापरिणाम-क्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य।

के अधीन नहीं है किन्तु प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने अन्तरंग व बहिरंग निमित्तों के अधीन परिणमता है जिस प्रकार एक ही बीज होने पर भी अनेक प्रकार की भूमियों के कारण उसके फल में विभिन्नता आ जाती है।[1] उत्तम भूमि मे उस बीज से उत्तम फल उत्पन्न होगा और बंजर भूमि में वही बीज खराब हो जाएगा, क्योंकि निमित्त कारण की विशेषता से पर्यायरूप कार्य में विशेषता होना अवश्यंभावी है।[2] अतः जैनाचार्य यह स्पष्ट मानते हैं कि कारण के भेद से कार्य का भेद निश्चित होता है।

अन्ततः कहा जा सकता है कि जैसा कारण मिलेगा वैसी पर्याय उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है जिसको आचार्य कुन्दकुन्दस्वामी ने प्रवचनसार में लिपिबद्ध किया है। यदि आगामी शक्तिरूप पर्याय के अनुकूल बाह्यसामग्री न मिले तो वह शक्तिरूप पर्याय उत्पन्न नहीं होगी। अतः स्व और पर कारणों से होने वाली उत्पाद और व्यय रूप में पर्यायें हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरूप बाह्यप्रत्यय हैं अर्थात् परकारण हैं तथा उस रूप परिणमन करने की अपनी शक्ति स्वकारण है। स्व और पर दोनों कारणों के मिलने पर ही पर्याय उत्पन्न होती है।

निष्कर्षतः जीव का पुदगल के साथ प्रवाहरूप से अनादि काल से सम्बन्ध चला आ रहा है। जीव इस संयोग सम्बन्ध को तादात्म्यसम्बन्ध रूप से मानता है। इसलिए जीव अज्ञानता से शरीर को अपना मानता है आरै शरीर के साथ मात्र निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध होने पर भी इसके साथ कर्त्ता-कर्म सम्बन्ध मानता है परन्तु पुद्गल की पर्याय का जीव कर्त्ता हर्त्ता नहीं है। जीव का काम तो पुरूषार्थ पूर्वक उद्यम करना है: क्योंकि इसी पुरूषार्थ से मोक्ष के उपाय की सिद्धि स्वयमेव होती है। जब जीव पुरूषार्थ के द्वारा तत्त्वनिर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास करता है उसकी विशुद्धता बढ़ती है, कर्मो का रस स्वयं हीन हो जाता है। अतः जीव का कर्त्तव्य तो स्वतन्त्र रूप से तत्त्वनिर्णय का अभ्यास करना है।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

➢ श्रीमद्रविषेणाचार्य, पद्मपुराण (पद्मचरित) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाग, सम्पादन-अनुवादक डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य, प्रकाशक-भारतीय ज्ञानपीठ, पन्द्रहवां संस्करण, मूर्तिदेवी

---

1. प्रवचनसार, 355: रागो पसत्थभूदो वत्थुविसेसेण फलदि विवरीदं।
   णाणाभूमिगदाणि हि वीयाणि वसस्सकालम्मि।।
2. प्रवचनसार, 255 पर आचार्य अमृतचन्द्रसूरि की टीका:
   यथैकेषामपि बीजानां भूमिवैपरीत्यान्निष्पत्तिवैपरीत्यं
   तथैकस्यापि पशस्तरागलक्षणस्य शुभोपयोगस्य
   पात्रवैपरीत्यात्फलवैपरीत्यं कारणविशेषात्कार्यविशेषस्यावश्यं
   भावित्वात्।

जैन ग्रन्थमाला, ISBN-81-263-0804-4 (set)

- स्वामिसमन्तभद्राचार्य, श्रीरत्नकरण्डश्रावकाचार, टीकाकार-पं0 सदासुखदास जी कासलीवाल (जयपुर निवासी), प्रकाशक-अखिल भारतवर्षीय केन्द्रीय श्री दि0 जैन महासमिति, धर्मपुरा, दिल्ली, जनवरी 1951
- जैनधर्म का प्रचीन इतिहास (प्रथम भाग), बलभद्र जैन प्रेरक-प्रमुख आचार्य श्री देशभूषणजी महाराज विद्यालंकार, प्रकाशक-प0 केशरीचन्द्र श्रीचन्द्र, नया बाजार, दिल्ली-6, तीर्थंकर चरितावली, प्रथमावृत्ति
- परमपूज्य आचार्य श्री सूर्यसागर जी महाराज संयम प्रकाश-पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध प्रकाशक-श्री दिगम्बर जैन पंचायत (पंजी0), 1995, देवाराम पार्क, त्रीनगर, दिल्ली-110035
- कातंत्र-व्याकरण, हिन्दी टीका-गणिनी आर्यिका ज्ञानमती, वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला, पुष्प न0 83
- आचार्य उमास्वामी, तत्त्वार्थसूत्र- मोक्षशास्त्र, हिन्दी टीका-बाल ब्रह्मचारी प्रद्युम्न कुमार, ईसरी, सम्पादक-प्रो0 निहाल चन्द जैन (बिना, म0 प्र0), प्रकाशक-गजेन्द्र ग्रन्थमाला, दिल्ली 110006
- जिनेन्द्र वर्णी, जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग-1,2,3,4, प्रकाशक-भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, 12 वाँ संस्करण, मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला, संस्कृत ग्रन्थांक 38, ISBN-81-263-0923-7 (set)
- पं0 बालचन्द्र शास्त्री, षटखण्डागम अनुशीलन, मूर्ति देवी ग्रन्थमाला, हिन्दी ग्रन्थांक 21, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 1987
- आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज, जैन धर्म का मौलिक इतिहास (प्रथम भाग), तीर्थङ्.कर खण्ड, प्रथम संस्करण, 1971, प्रकाशक-जैन इतिहास समिति, जयपुर
- दिगम्बर जैनाचार्यश्री शुभचन्द्राचार्यविरचित, ज्ञानार्णवः, सुजानगढ़ निवासिपन्नालाल-बाकलीवालकृत हिन्दी भाषानुवाद सहित, प्रकाशक-शा0 रेवाशंकर जगजीवन जवेरी, 1927, बम्बई-2, रायचन्द्रजैनशास्त्रमाला
- पण्डित प्रवर आशाधर, धर्मामृत (सागर), ISBN-978-81-263-2030-1 (set)
- आचार्य जिनसेन, आदिपुराण (प्रथम एवं द्वितीय भाग), हिन्दी अनुवाद प्रस्तावना तथा परिशिष्ट आदि सहित, अनुवाद-डॉ0 पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य 16 वॉ संस्करण, नई दिल्ली-110003, मूर्ति देवी जैन ग्रन्थमाला, भारतीय ज्ञानपीठ, संस्कृत ग्रन्थांक-8, ISBN-81-263-0853-2 (set)
- आचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि, अनुवादक-सिद्धान्ताचार्य पं0 फूलचन्द शास्त्री, अनुवादक-

सिद्धान्तचार्य पं0 फूलचन्द्र शास्त्री

- आचार्य गृद्धपिच्छ, तत्त्वार्थसूत्र वृत्ति सहित, भारतीय ज्ञानपीठ 18 वां0 संस्करण, ISBN-978-93-263-5110-2
- श्रीमदवट्टकेराचार्य, मूलाचार (उत्तरार्द्ध), श्री वसुनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्ती द्वारा लिखित आचारवृत्ति, संस्कृत टीका सहित हिन्दी टीकानुवाद आर्यिकारत्न ज्ञानमती जी, भारतीय ज्ञानपीठ, ISBN-81-263-263-0751-X (Set)
- आचार्य अमृतचन्द्र, पुरुषार्थसिद्धयुपाय, भाव प्रकाशनी नामक बृहद् हिन्दी टीका सहित, हिन्दीटीकाकार-पं0 मुन्नालाल रॉघलीय वर्णी (शास्त्री न्यायतीर्थ), प्रकाशक-किशन लाल बृद्धि देवी, जैन विनायका, हजारीबाग, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2001
- श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव, प्रवचनसार, श्रीमद्मृतचन्द्रसूरि द्वारा विरचित तत्त्वदीपिका पर सप्तदंशागीटीका, टीकाकार गुरूवर्य श्री मनोहर जी वर्णी , प्रकाशक खेमचन्द्र जैन सर्राफा, मंत्री श्री सहजानन्दशास्त्रमाला, मेरठ, 1979
- आचार्यमजिनसेन, हरिवंशपुराण, अनुवादक डॉ0 पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य, हिन्दी अनुवाद प्रस्तावना तथा परिशिष्ट सहित, 5 वां संस्करण, 1999, ज्ञानपीठ मूर्ति जैन ग्रन्थमाला, भारतीय ज्ञानपीठ, संस्कृत ग्रन्थांक-27, ISBN-81-263-0144-9
- श्रीमद्भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीतम् महापुराणम्, प्रथमो विभागः आदिपुराणम्, पं0 पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, बनारस-1, प्रथम आवृत्ति, ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला, संस्कृत ग्रन्थांक-9

ISSN - 0974-8946
जुलाई-सितम्बर 2018

शोधप्रभा
वर्ष: 43, तृतीयाङ्क:

प्राचीन एवं अर्वाचीन संदर्भ में निर्देशन की संकल्पना : वर्तमान चुनौतियाँ एवं समाधान

प्रो. रचना वर्मा मोहन* एवं
गुरिन्द्र कौर**

सृष्टि रचना से लेकर आधुनिक समय तक मनुष्य किसी भी कार्य को अकेला नहीं कर पाया है। कार्य-सम्पादन में जिस प्रकार किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन को समायोजित व सुसंगठित करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता है। प्राचीन काल में निर्देशन का स्वरूप भिन्न था, व्यक्ति को घर अथवा परिवार में उचित निर्देशन प्राप्त हो जाता था। वैदिक समय में शिक्षा का स्वरूप भी भिन्न था। गुरु-शिष्यों को धार्मिक उपदेशों द्वारा निर्देशित करते थे। शिष्यों को जीवनोपयोगी विषयों का ज्ञान करवाया जाता है। उदाहरणार्थ ऋग्वेद का ध्येय विषय है - **'मनुर्भव'** अर्थात् मनुष्य बनो। इसमें व्यक्ति को निर्देशित किया गया कि मनुष्य को अपने मानवीय धर्म का पालन करना चाहिए जिससे वह जीवन को समायोजित करके सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकता है। ऋग्वेद में कहा गया है **'स्वस्ति पन्थामनुचरेम'**[1] अर्थात् कल्याण मार्ग का अनुसरण करो। इसमें व्यक्ति को कल्याण के मार्ग पर चलकर जीवन में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।

यजुर्वेद का ध्येय विषय है - **'सुमना भव'** अर्थात् अच्छे मन वाले बने। यजुर्वेद कर्म प्रधान है अत: इसमें निर्देशित वाक्य अथवा श्रुति सत्कार्यों की ओर प्रवृत्त करती है यथा - **'मा गृधा कस्य स्विद्धनम्'**[2] अर्थात् किसी अन्य के धन का लालच मत करें। व्यक्ति में श्रेष्ठ कर्मों को उत्पन्न कर सुयोग्य नागरिक बनाया जाता है।

सामवेद उपासना प्रधान है, अत: इसका ध्येय है - **'सरस्वन्तं हवामहे'** अर्थात् परमेश्वर का आह्वान। मनुष्य श्रेष्ठ कर्मों व उपासना से जीवन को मंगलमय बना सकता है। श्रुति वाक्य - **'जीवा ज्योतिरशीमहि'**[3] अर्थात् सभी जीव परम प्रकाश को प्राप्त करें।

---

* आचार्या, शिक्षाशास्त्रविभाग, श्री.ला.बा.शा.रा.सं.विद्यापीठम्, नवदेहली

** शोधच्छात्रा शिक्षाशास्त्रविभाग, श्री.ला.बा.शा.रा.सं.विद्यापीठम्, नवदेहली

1. ऋग्वेद 5/51/15
2. यजुर्वेद 40/1
3. सामवेद 259

अथर्ववेद का ध्येय – **'मानवो मानवं पातु'** अर्थात् मनुष्य मनुष्य को पालें। इससे यह ज्ञात होता है कि यदि मनुष्य उचित निर्देशन से स्वीय जीवन की रक्षा करता है तो वह परस्पर सहयोगी होगा। श्रुति वाक्य – **'मधुमतीं वाचमुदेयम्'**[1] मैं मीठी वाणी बोलूँ।

वैदिक युग के बाद धार्मिक ग्रन्थों के माध्यम से निर्देशन प्रक्रिया का प्रचलन हुआ। श्रीमद्भगवद्गीता के माध्यम से मनुष्यों को कर्मों में प्रवृत्त होने का निर्देश मिलता है। यथा–

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।।[2]

अर्थात् तुम्हें अपने कर्म (कर्त्तव्य) करने का अधिकार है, किन्तु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, तुम न तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फलों का कारण मानों, न ही कर्म न करने में अभी आसक्त हो।

इस प्रकार श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्मों के प्रति आसक्त रहने का निर्देशन करते हैं। इस प्रकार प्राचीन काल में निर्देशन का स्वरूप भिन्न था। शिक्षा के साथ ही निर्देशन प्राप्त हो जाता था। वेदाध्ययन, अध्यापन व उपदेशात्मक वाक्यों द्वारा निर्देशन प्रक्रिया चलती थी।

आधुनिक काल में भौतिकवाद की प्रधानता के कारण मानव का व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन अधिक जटिल हो गया है। संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन से एकाकी परिवार प्रणाली का प्रचलन बढ़ रहा है। इन परिवर्तनों के कारण आज का मानव अधिक तनावयुक्त जीवन-यापन करता है। समय-समय पर आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु उसे उपयुक्त सहायता की आवश्यकता है। प्राचीन काल में निर्देशन का स्वरूप सरल था। बच्चों को निर्देशन सहायता अभिभावकों से ही प्राप्त हो जाती थी किन्तु आज के बहु-आयामी जीवन में निर्देशन प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही सम्भव है। कुछ विद्वानों के अनुसार निर्देशन का शाब्दिक अर्थ-प्रदर्शन करना, इंगित करना तथा पथ-प्रदर्शन करना है।

मौरिस के अनुसार – ''निर्देशन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा वे अपने प्रयत्नों से अपनी क्षमताओं का पता लगाने तथा विकसित करने में समर्थ हो जाते हैं तथा जो उनके व्यक्तिगत जीवन को सुखी तथा सामाजिक जीवन को उपयोगी बना सकता है।''[3]

क्रो तथा क्रो के अनुसार – ''निर्देशन आदेश देना नहीं है। यह अपनी विचारधारा को दूसरों पर थोपना नहीं। यह उन निर्णयों का जो एक व्यक्ति को अपने लिए स्वयं निश्चित करने

1. अथर्ववेद 16/2/2
2. श्रीमद्भगवद्गीता 2/47
3. त्रिपाठी, मधुसूदन, शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श, पृ. 2

चाहिए, निश्चित करना नहीं है। यह दूसरे के दायित्त्व को अपने ऊपर लेना नहीं है। वरन् निर्देशन तो वह सहायता है जो एक कुशल परामर्शदाता द्वारा किसी भी आयु के व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा निश्चित करने अपना स्वयं का दृष्टिकोण विकसित करने, स्वयं निर्णय लेने तथा अपने दायित्व स्वयं वहन करने में दी जाती है।''[1]

निर्देशन एक सहायता है जो कि व्यक्ति को उसकी समस्याओं को सुलझाने के योग्य बनाने के लिए दी जाती है। निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जायेगा कि यह सहायता अन्य कई प्रकार की सहायताओं से मौलिक दृष्टि से भिन्न है।

* निर्देशन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में विविध प्रकार की सूचनाओं से अवगत कराया जाता है।

* निर्देशन नामक सेवाएँ सम्पूर्ण विद्यालयीय कार्यक्रम की उन सुसंगठित क्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो छात्रों की व्यक्तिगत विकासात्मक आवश्यकताओं में सहायता देने के लिए की जाती है।

निर्देशन को इस प्रकार विभिन्न शब्दों में परिभाषित किया गया है। परन्तु निर्देशन प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से विभिन्न पक्षों पर बल देता है।

➢ निर्देशन सहायता सुनियोजित तथा सुसंगठित होती है। निर्देशन में एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा निर्देशित व्यक्ति को अपनी समस्या के विभिन्न पहलुओं को तथा अपनी क्षमताओं - योग्यताओं तथा परिसीमाओं को सुव्यवस्थित तथा परिशुद्ध रूप से भली-भाँति समझाने तथा इन दोनों पक्षों के बीच समन्वय स्थापित करके अपने लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता दी जाती है।

➢ निर्देशन सहायता में समस्या का हल ढूँढने की अन्तिम जिम्मेदारी निर्देशित व्यक्ति की होती है। निर्देशन का कार्य उसकी समस्या को हल प्रदान करना नहीं है बल्कि उसे समस्या समाधान करने योग्य बनाना है।

➢ निर्देशन का अन्तिम केन्द्र बिन्दु समस्या नहीं अपितु व्यक्ति है।

समस्या केवल एक माध्यम है जिससे सलाहकार व्यक्ति को अपने आपको भली-भाँति समझने, स्वीकार करने तथा नियन्त्रित करने और अपनी क्षमताओं का अधिकतम विकास करने में प्रशिक्षित करता है।

निर्देशन की आवश्यकता

''व्यक्ति के लिए समाज बहुत जटिल होता जा रहा है। अभिभावकों के लिए अपने जीवन के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए संघर्ष की तीक्ष्णता बढ़ गयी है और

1. सिंह, रामपाल, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, पृ. 6

विद्यार्थियों के लिए विविध पाठ्यक्रम में से विषयों के चयन की समस्या बहुत प्रबल हो गई है।''[1] अत: निर्देशन की प्रत्येक पग पर आवश्यकता दृष्टिगोचर हो रही है। साथ ही बाल निर्देशन सेवाओं के आवश्यक विभिन्न आधारों पर अनुभव की जा रही है। यथा -

(i) शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता[2]

*** छात्रों की संख्या में वृद्धि**

विद्यालयों में बढ़ती भीड़ शिक्षकों के लिए एक चुनौती है। छात्रों को उनकी योग्यता, रुचि, बुद्धि एवं क्षमता के आधार पर शिक्षित करके उनको एक कुशल एवं उपयोगी नागरिक कैसे बनाया जाए? यह कार्य केवल शिक्षक नहीं कर सकता अत: यह निर्देशन के द्वारा ही सम्भव है।

*** अपव्यय तथा अवरोधन रोकने के लिए**

हमारे देश की शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन (Wastage & Stagnation) एक गंभीर समस्या है। ''प्रतिवर्ष 50-60% छात्र अपनी शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ देते हैं तथा कुछ छात्र कई वर्षों तक एक ही कक्षा में फेल होते रहते हैं जिससे श्रम, धन तथा समय तीनों का अपव्यय होता है। इस कारण से निर्देशन आवश्यक है।''[3]

*** पाठ्यक्रम चयन**

सभी छात्रों को एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। देश के विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रचलित भी हैं। अत: पाठ्यक्रम के चयन की समस्या विद्यालयों में निर्देशन की आवश्यकता को और भी अधिक बलवती बना देती है।

*** अनुशासन की समस्या**

अनुशासनहीनता के अनेक कारण हैं जिनमें से कुछ कारण विद्यालय तथा पाठ्यक्रम से संबंधित होते हैं। अभी तक छात्रों की समस्याओं का निदान तथा उपचार करने की विद्यालयों में कोई व्यवस्था नहीं है। निर्देशन की सहायता से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।

*** प्रतिभाशाली छात्रों के लिए**

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सामान्य पाठ्यक्रम के माध्यम से सन्तुष्ट नहीं कर सकते हैं। अत: उनके ज्ञान की पिपासा उन्हें समस्यात्मक बालक बना सकती है। ऐसे बालकों को पहचानने

---

1. मिश्र, मंजू, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, पृ. 62
2. मिश्र, मंजू, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, पृ. 63
3. त्रिपाठी, मधुसूदन, शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श, पृ. 12

तथा उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि की दृष्टि से विद्यालयों में निर्देशन की आवश्यकता है।

(ii) मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता[1]

➢ **समायोजन**

बदलते परिवेश में समाज, परिवार तथा व्यावसायिक क्षेत्र में व्यक्ति कुसमायोजन की समस्या से अधिक पीड़ित है। निर्देशन सेवाएँ व्यक्ति का अध्ययन कर उसके सन्तोषप्रद समायोजन में अधिक सहायक हो सकती हैं।

➢ **व्यक्तित्त्व विकास**

"व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है इस उद्देश्य की प्राप्ति में निर्देशन शिक्षा सहायक सिद्ध हो सकती है।"[2] तथा व्यक्ति के निहित गुणों का अधिकतम रूप में विकास कर सकती है।

➢ **व्यक्तिगत विभिन्नताएँ**

व्यक्तिगत भेद, बुद्धि, शारीरिक विकास, ज्ञानोपार्जन, व्यक्तित्व, भावात्मक तथा गतिवादी **योग्यता** आदि सभी आधारों पर विद्यमान रहते हैं। अतः इन सभी वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण होने वाली कुण्ठा से बचने के लिए निर्देशन आवश्यक है।

(iii) सामाजिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता[3]

किसी न किसी रूप में निर्देशन का कार्य मानव के आदि सामाजिक जीवन से चला आ रहा है, परन्तु कुछ ऐसे कारण भी हैं, जिनसे वर्तमान समाज में निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता काफी बढ़ गई है।

➢ **तेजी के साथ बदलती हुई सामाजिक स्थिति**

* पारिवारिक जीवन का बदलता स्वरूप
* बढ़ती हुई जनसंख्या
* असुरक्षित तथा अनिश्चितता का वातावरण

➢ **बदलती हुई राजनैतिक मान्यताएँ**

* प्रजातन्त्र का उदय

---

1. मिश्र, मंजू, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, पृ. 66
2. त्रिपाठी, मधुसूदन, शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श, पृ. 14
3. वर्मा एवं उपाध्याय, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, पृ. 6

* मानव शक्ति के संरक्षण की निरन्तर बढ़ती हुई आवश्यकता
* बदलती हुई व्यावसायिक स्थिति
* बदलती हुई शैक्षिक परिस्थितियाँ
* आर्थिक एवं व्यावसायिक तीव्रगामी परिवर्तन
* उद्योग एवं श्रम की परिवर्तित दशाएँ
* उचित नियुक्ति की आवश्यकता
* अवकाशकाल का सदुपयोग

इन सभी कारणों से परिस्थिति दिन-प्रतिदिन इतनी जटिल होती जा रही है कि बिना किसी सुसंगठित निर्देशन के सामान्य बालक के लिए इनका सामना करना अत्यन्त कठिन हो रहा है। अतः निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता समसामयिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

निर्देशन सेवाएँ

"निर्देशन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। निर्देशन अपनी सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित है। निर्देशन वास्तव में व्यक्तिगत सहायता है। प्रत्येक बालक को प्राकृतिक क्षमताएँ या गुण जन्म से ही विरासत में प्राप्त होते हैं।"[1] व्यक्ति को मिलने वाली प्राकृतिक क्षमताएँ सभी व्यक्तियों में समान नहीं है। ये क्षमताएँ ही व्यक्ति को व्यक्ति से भिन्न करती है। इन विशेष क्षमताओं को जानने के लिए बालक को निर्देशन सेवा की आवश्यकता है।

निर्देशन सेवाओं का महत्त्व

निर्देशन सेवाएँ बालक को अपनी अन्तर्निहित शक्तियों और योग्यताओं से परिचित करता है। आत्म-निर्देशन की शक्ति का विकास करना है जिससे वह स्वयं की शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सके। मानव संसाधनों को समाज के लिए उपयोगी बनाना इनका कार्य है। सामाजिक वातावरण के साथ सामञ्जस्य स्थापित करने में व्यक्ति की सहायता करना, व्यक्ति के विकास में माता-पिता तथा सामाजिक संस्थानों को सहयोग देने के लिए प्रेरित करना, बालकों में सामाजिक जागरूकता द्वारा समाज के कल्याण एवं सेवा की भावना को जागृत करना बाल निर्देशन के अन्तर्गत आता है। निर्देशन सेवाएँ बालक को विद्यालय जीवन के साथ समायोजन करना सिखाती है। विद्यालय में उपलब्ध अवसरों की जानकारी छात्रों को प्रदान करती है।

अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अर्थात् बालक को अपनी क्षमताओं का अधिकतम विकास करने में तथा आत्म-नियन्त्रित बनाने में सहायता देने के लिए विद्यालय निर्देशन व्यवस्था कई प्रकार

1. त्रिपाठी, मधुसूदन, शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श, पृ. 6

की सेवाओं की व्यवस्था करती है।

छात्रों हेतु विद्यालय निर्देशन सेवाएँ

इन सेवाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है-

1. छात्र सम्बन्धित व्यक्तिगत सूचना
2. सूचनाओं को एकत्रित करने की विधियाँ

छात्रों के व्यक्तिगत व्यवहार की जानकारी के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है।

1. प्रामाणिक विधियाँ[1] - प्रामाणिक विधियों के अन्तर्गत सभी प्रामाणिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण तथा व्यक्तित्त्वमापन सूचियाँ आ जाती है।

(i) ''यह सूचनाओं को प्राप्त करने तथा उनकी व्याख्या करने की सबसे वस्तुनिष्ठ विधि है।

(ii) इनके द्वारा थोड़े से समय में बालक के बारे में वे सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं जो अवलोकन विधि से लम्बी अवधि तथा परिश्रम से प्राप्त होती है।

(iii) इन परीक्षणों के आधार पर बालकों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

(iv) कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षाएँ जैसे प्रक्षेपी परीक्षाएँ, बालक से सम्बन्धी उन सूचनाओं का पता लगा लेती है जिन्हें अन्य किसी अवलोकन विधि से नहीं जाना जा सकता।

2. अप्रामाणिक विधियाँ - कृत्रिम परिस्थितियों में जब बालक अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति न कर सकें तथा अन्य बहुत से कारणों से सूचनायें प्राप्त करने के लिए अप्रामाणिक विधियों का भी सहारा लिया जाता है। अप्रामाणिक विधियों का वर्गीकरण[2]-

(i) अवलोकन विधियाँ

(a) क्रम निर्धारण मापनी (Rating Scale)

(b) घटनाक्रम आलेख (Anecdotal Record)

(ii) आत्म मूल्याङ्कन उपकरण (Self Rating Tools)

---

1. वर्मा एवं उपाध्याय, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, पृ. 67
2. गुप्ता, एस. पी., अनुसन्धान संदर्शिका

(a) प्रश्नावली

(b) आत्मकथा

(iii) समाजमितिक विधियाँ

(iv) साक्षात्कार

(v) संचयी अभिलेख (Cumulative Records)

अन्य सहायक निर्देशन सेवायें

1. अनवुर्ती सेवा (Follow up Service)
2. नियोजन सेवा (Placement Service)

अ अवलोकन विधियाँ[1] (Observation Method)

(a) क्रम निर्धारण मापनी (Rating Scale)

निर्धारण मापनी किसी व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। निर्धारण मापनी की सहायता से व्यक्ति में गुणों की सीमा (Degree), गहनता (Intensity) या आवृत्ति (Frequency) को मापने का प्रयास किया जाता है। निर्धारण मापनी में उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए कुछ संकेत अथवा अंक होते हैं। ये संकेत कम से अधिक अथवा अधिक से कम के सातत्य में क्रमबद्ध रहते हैं। उत्तरकर्ता को मापे जाने वाले गुण के आधार पर इन संकेतों में से किसी एक संकेत का चयन करना होता है। जो व्यक्ति में उपस्थित गुण की सीमा को अभिव्यक्त कर सके। इस प्रकार निर्धारण मापनी से व्यक्ति के विषय में सूचनाएँ एकत्रित की जा सकती है। निर्धारण मापनी के प्रकार क्रमशः चेकलिस्ट, आंकिक मापनी, ग्राफिक मापनी, क्रमिक मापनी, स्थानिक मापनी तथा बाह्य चयन मापनी है।

(b) घटनाक्रम आलेख (Anecdotal Record)

घटनाक्रम आलेख वास्तव में छात्रों के शैक्षिक विकास से जुड़ी हुई महत्त्वपूर्ण तथा सार्थक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतीकरण है। वे घटनाएँ अनौपचारिक या औपचारिक या दोनों ही ढंग की हो सकती है। अध्यापक को इन घटनाओं का वर्णन घटना घटित होने के बाद शीघ्रातिशीघ्र लिख देना चाहिए। घटनाओं का समुचित विवरण लिखना चाहिए इस प्रकार अध्यापक द्वारा छात्र के घटनाक्रमों का लिखित विवरण ही घटनाक्रम आलेख कहलाता है।

---

1. वर्मा एवं उपाध्याय, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, गुप्ता, एस. पी., अनुसन्धान संदर्शिका

❖ आत्म मूल्याङ्कन उपकरण[1] (Self Rating Tools)

(a) प्रश्नावली (Questionnaire)

व्यक्ति विषयक सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली का बहुत उपयोग किया जाता है। प्रश्नावली प्रश्नों का एक सुपरिभाषित समूह होता है, जिसे उत्तरदाता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तथा वह उनका उत्तर देता है। प्रश्नावली प्रमापीकृत साक्षात्कार का लिखित रूप भी कहा जा सकता है। प्रश्नावली एक साथ कई व्यक्तियों को दी जा सकती है। जिससे कम समय, कम व्यय तथा कम श्रम में अनेक व्यक्तियों से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। प्रश्नावली दो प्रकार की होती है - प्रतिबन्धित प्रश्नावली, मुक्त प्रश्नावली। प्रतिबन्धित प्रश्नावली में दिये गये उत्तरों में से किसी एक उत्तर का चयन करना होता है जबकि मुक्त प्रश्नावली में उत्तरदाता को अपने शब्दों में तथा अपने विचारानुकूल उत्तर देने की स्वतन्त्रता होती है।

(b) आत्मकथा (Autobiography)

यह व्यक्ति के जीवन की कहानी होती है, जो व्यक्ति द्वारा स्वयं ही लिखी जाती है। आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक कुछ मुख्य शीर्षक बता देते हैं, जिनको ध्यान में रखकर वह अपने जीवन की मुख्य घटनायें, अनुभव, साहसिक कार्य, रुचि इत्यादि के सम्बन्ध में लिखता है। इस विधि में व्यक्ति को अपने व्यवहार आदि के संबंध लिखने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है।

❖ समाजमितिक विधियाँ[2]

समाजमिति एक ऐसा व्यापक पद है जो किसी समूह में व्यक्ति की पसन्द, अन्त:क्रिया आदि एवं समूह के गहन क्रिया का मापन करने वाले उपकरणों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। समाजमिति सामाजिक पसन्द तथा समूहगत विशेषताओं के मापन की एक विधि है। इस प्रविधि में व्यक्ति से कहा जाता है कि वह किसी दिए गए आधार पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों का चयन करे - जैसे कैन्टीन में आप किसके साथ बैठना पसन्द करते हो आदि। इस प्रकार के समाजमितिय प्रश्नों से व्यक्ति के सामाजिक सम्बन्धों का बोध होता है।

❖ साक्षात्कार[3] (Interview)

साक्षात्कार सूचना प्राप्त करने का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में इनका प्रयोग किया जाता रहा है। साक्षात्कार में किसी व्यक्ति से आमने-सामने बैठकर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर उसकी योग्यताओं तथा गुणों का मापन किया जाता है। साक्षात्कार के दो प्रकार क्रमश: प्रमापीकृत साक्षात्कार

---

1. वर्मा एवं उपाध्याय, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, गुप्ता, एस. पी., अनुसन्धान संदर्शिका
2. वर्मा एवं उपाध्याय, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, गुप्ता, एस. पी., अनुसन्धान संदर्शिका
3. वर्मा एवं उपाध्याय, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, गुप्ता, एस. पी., अनुसन्धान संदर्शिका

(Standardized Interview) व अप्रमापीकृत साक्षात्कार (Unstandardized Interview) है। प्रमापीकृत साक्षात्कार में प्रश्नों की विषयवस्तु उनके क्रम तथा उनकी वाक्य संरचना आदि को पहले ही निश्चित कर लिया जाता है। अप्रमापीकृत साक्षात्कार में प्रश्न काफी सीमा तक मापन के उद्देश्यों पर निर्भर करते हैं।

❖ संचयी अभिलेख[1] (Cumulative Records)

शिक्षा संस्थाओं में प्राय: छात्रों से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में एकत्रित किया जाता है। जिन्हें संचयी अभिलेख के नाम से पुकारा जाता है। इनमें छात्रों की उपस्थिति, शैक्षिक प्रगति, योग्यता, प्रयोगात्मक कार्य, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता, उनकी रुचियाँ आदि का विस्तृत आलेख प्रस्तुत किया जाता है। संचयी अभिलेख वास्तव में किसी छात्र का शैक्षिक इतिहास होता है।

निर्देशन सेवाओं के समक्ष चुनौतियाँ[2]

निर्देशन एक महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य है तथापि निर्देशन सेवाओं के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं। जिनके कारण निर्देशन सेवाओं के कार्यान्वयन में पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है। प्रमुख चुनौतियाँ निम्न प्रकार से हैं-

➢ अध्यापकों का रूढिवादी दृष्टिकोण निर्देशन को प्रभावित करता है। ये संस्कार उनको परिवार तथा समाज से विरासत में प्राप्त होते हैं। शिक्षित होने पर भी उनमें वैज्ञानिक चिन्तन का अभाव होने से निर्देशन की प्रविधियों में उनका विश्वास पैदा नहीं होता है।

➢ विद्यालयों में साधनों की न्यूनता भी एक प्रमुख कारण है। धन के अभाव के कारण विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम के लिए आवश्यक सुविधाएँ जुटा पाना ही असंभव है। जनसंख्या वृद्धि एक प्रमुख कारण है जिससे निर्देशन सेवाएँ प्रभावित हो रही हैं। विद्यालयों में छात्रों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि निर्देशनकर्ता प्रत्येक छात्र के साथ सम्पर्क स्थापित करने में असमर्थ रहता है। कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण कक्षाध्यापक भी विद्यार्थियों से व्यक्तिगत सम्पर्क / सम्बन्ध नहीं कर पाता है।

➢ अध्यापकों पर अतिरिक्त कार्यभार होना भी निर्देशन के लिए चुनौती है। अध्यापक को अतिरिक्त अन्य इतने कार्य करने पड़ते हैं, जैसे जनगणना, मतदान कार्य आदि। जिस कारण वह निर्देशन कार्य के लिए अतिरिक्त समय नहीं निकाल पाता है।

➢ निर्देशन कार्यक्रम के लिए सबसे अधिक आवश्यक सामग्री प्रमापीकृत परीक्षाएँ होती

---

1. वर्मा एवं उपाध्याय, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, गुप्ता, एस. पी., अनुसन्धान संदर्शिका
2. मिश्र, मंजू, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, पृ. 54

हैं। ज्यादातर परीक्षण अंग्रेजी में है जो कि हमारे वातावरण के अनुकूल नहीं है। अतः यह भी एक प्रमुख चुनौती है।

➢ भारतवर्ष में निर्देशन के क्षेत्र में शोधकार्य अधिक नहीं हो रहे हैं। भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल निर्देशन तकनीकी का अभी तक विकास नहीं हुआ है निर्देशन के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याएँ आज भी समस्याएँ बनी हुई है।

➢ विद्यालयों में प्रचलित पाठ्यक्रम शैक्षिक अधिक है। इस पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को किसी व्यवसाय के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तथा पाठ्यक्रम का उचित प्रकार से क्रियान्वयन भी नहीं होता है।[1]

➢ शिक्षाधिकारियों को निर्देशन सेवा के महत्त्व का ज्ञान न होने से विद्यालयों में निर्देशन अधिकारी को उनका पूरा सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। सहयोग के अभाव के कारण विद्यालयों में निर्देशन कार्य को पर्याप्त अवसर नहीं मिलता है।[2]

विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं के संगठन का आयोजन

आज के युग में निर्देशन को विद्यालय के सामान्य जीवन से पृथक् नहीं किया जा सकता है, न ही इसको विद्यालय के किसी एक विशेष भाग में केन्द्रित किया जा सकता है, न इसको परामर्शदाता या प्रधानाचार्य के कार्यालय तक सीमित किया जा सकता है क्योंकि निर्देशन सहायता देना प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्त्व है, अतः इस कार्य में सभी का सहयोग प्राप्त होना चाहिए। निर्देशन को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। जैसे-

➢ निर्देशन कार्यक्रम को बालकों तथा समाज की आवश्यकताओं तथा विद्यालय के साधनों के अनुरूप ढालना चाहिए।

➢ किसी भी विद्यालय में उसका प्रधानाचार्य उसके निर्देशन कार्य में मुख्य भूमिका निभाता है क्योंकि जब तक उसे निर्देशन की उपयोगिता में विश्वास नहीं हो उसके विद्यालय में कोई भी निर्देशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक नहीं चल सकता।

➢ निर्देशन कार्यक्रम चलाने के पहले उन सभी लोगों में निर्देशन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। जिनके इन कार्यक्रम में सहयोग देने की सम्भावना है।

➢ विद्यालय में निर्देशन के क्या उद्देश्य होंगे इसको पहले से पूर्णतः स्पष्ट कर लेना चाहिए।

---

1. ओबराय, एस. पी., शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श
2. दवे, इन्दु,, फाटक, अरविन्द, निर्देशन के मूल तत्त्व

विद्यालयों में निर्देशन कार्यक्रम का सञ्चालन[1]

निर्देशन कार्यक्रम की रूपरेखा तथा उसका कार्यक्षेत्र विद्यालय के बालकों की आवश्यकताओं तथा विद्यालय के अपने साधनों पर निर्भर करता है परन्तु फिर भी किसी विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम सञ्चालित करने के कुछ सामान्य सुझाव दिये जा सकते हैं।

इनमें से एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह पता लगाना है कि विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम को चलाने के लिए किस प्रकार के विशेषज्ञ उपलब्ध है। इस दृष्टि से विद्यालयों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है।

* वे विद्यालय जिनके शिक्षकों में किसी को भी निर्देशन में कोई नियमित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है।

* वे विद्यालय जिनमें शिक्षकों को कुछ निर्देशन प्रशिक्षण जैसे कैरियर मास्टर का प्रशिक्षण या कार्य संगोष्ठी में निर्देशन का प्रशिक्षण या बी. एड. के पाठ्यक्रम के माध्यम से निर्देशन के बारे में कुछ सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त है।

* वे विद्यालय जिनमें प्रशिक्षित निर्देशनकर्ता उपलब्ध है।

जिन विद्यालयों में निर्देशन के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ता उपलब्ध है वहाँ तो सभी प्रकार के निर्देशन कार्यक्रम तथा सेवायें भली-भाँति चलाई जा सकती है तथा राज्य और देश की विभिन्न निर्देशन समस्याओं से बराबर सम्पर्क रखा जा सकता है, परन्तु जहाँ कोई भी निर्देशन में प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है वहाँ भी कई प्रकार के निर्देशन कार्यक्रम चलाये जा सकते हैं। जैसे -

➢ प्रत्येक बालक का परिशुद्ध, वस्तुनिष्ठ तथा नियमित सञ्चयी अभिलेख रखा जा सकता है।

➢ नूतन छात्रों के लिए परिचय कार्यक्रम चलाया जा सकता है।

➢ प्रार्थना सभा में औपचारिक निर्देशन प्रदान किया जा सकता है।

➢ अभिभावक शिक्षक गोष्ठी जैसे कार्यक्रमों के द्वारा छात्रों के विषय में व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करके उचित निर्देशन दिया जा सकता है।

जिन विद्यालयों के अध्यापक आंशिक रूप में निर्देशन में प्रशिक्षित है वहाँ इन कार्यक्रमों को अच्छी प्रकार से संगठित किया जा सकता है। साथ ही कुछ नये कार्यक्रम भी चलाये जा सकते हैं। जैसे -

---

1. Pasricha, Prem, Guidance and Councelling in Indian Education

- छोटी-छोटी समस्याओं के लिए बालकों को परामर्श सेवाएँ प्रदान की जा सकती है।
- कैरियर कान्फ्रेन्सिंग की व्यवस्था की जा सकती है।
- शैक्षणिक, व्यावसायिक सूचना कक्ष स्थापित किया जा सकता है तथा ऐसी सूचनाओं तथा अन्य उपयोगी सूचनाओं का अन्य सामूहिक विधियों से भी छात्रों में प्रसारण किया जा सकता है।

निर्देशन सेवाओं में सुधार हेतु सुझाव[1]

देश में निर्देशन सेवाओं के विकास एवं सुधार के लिए विभिन्न शिक्षा आयोगों ने अनेक सुझाव दिये हैं। इसके अतिरिक्त निर्देशन सेवाओं के विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं -

❖ शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्देशन को पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय बनाया जाय। प्रशिक्षण संस्थान में निर्देशन का ज्ञान देने के लिए योग्य तथा अनुभवी प्राध्यापक होने चाहिए। सभी प्रशिक्षणार्थियों में निर्देशन के प्रति उचित दृष्टिकोण का निर्माण किया जाय ताकि भविष्य में ये अध्यापक निर्देशन को प्रभावी ढंग से लागू करने में अपना पूरा सहयोग प्रदान कर सके।

❖ देश में प्रशिक्षित निर्देशन कर्मचारियों का अत्यधिक अभाव है। अधिकांश विद्यालयों में यह भार निर्देशन में अप्रशिक्षित अध्यापकों को सौंप दिया जाता है। इससे निर्देशन को लाभ पहुँचाने की अपेक्षा क्षति अधिक पहुँच रही है। प्रशिक्षित निर्देशन कर्मचारियों की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रम आरम्भ करने चाहिए।

❖ नवीन शिक्षा प्रणाली में निर्देशन कार्यक्रम द्वारा ही कार्यानुभव का प्रशिक्षण छात्रों को दिया जा सकता है। नई शिक्षा नीति की सफलता निर्देशन पर ही निर्भर है।

❖ राज्य के निर्देशन ब्यूरो से विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम की समीक्षा करने एवं अध्यापकों की समस्याओं के समाधान के लिए निरीक्षण किए जाने चाहिए।

❖ छात्रों एवं निर्देशन कर्मचारियों को उपयोगी सहायता एवं सामग्री उपलब्ध करवाई जाए।

❖ सरकार द्वारा निर्देशन कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

❖ देश के समस्त शिक्षाधिकारियों के लिए समय-समय पर निर्देशन संगोष्ठी व कार्यशाला की व्यवस्था करवायी जाय जिनके माध्यम से उनमें निर्देशन कार्यक्रमों के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित किया जा सके।

❖ अभिभावक एवं निर्देशन कर्मचारी संघ बनाया जाय तथा समय-समय पर इनके सम्मेलन संगठित किये जाये।

❖ निर्देशन कार्य के लिए पर्याप्त अर्थव्यवस्था करनी चाहिए।

1. मिश्र, मंजू, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, पृ. 56

❖ निर्देशन कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अध्ययन हेतु तथा कार्यक्रम चलाने हेतु विद्यालय में निर्देशन समिति की नियुक्ति करनी चाहिए।

❖ निर्देशन संबन्धी साहित्य तथा निर्देशन प्रविधियों से परिचय करवाना चाहिए।

❖ सम्बन्धित निर्देशन कर्मचारियों के अन्तः सेवा प्रशिक्षण (प्द.ेमतअपबम ज्तंपदपदह) का प्रवन्ध करना चाहिए।

❖ समय समय पर निर्देशन विशेषज्ञों को विद्यालयों में बुलाकर निर्देशन के विषय में हो रहे नवीन प्रयोगों एवं अनुसन्धान पर वार्ता कराना चाहिए।

❖ विद्यार्थियों के प्रभावी निर्देशन में समुदाय के निर्देशन का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए। यह तभी सम्भव है जब उचित जनसम्पर्क की विधि अपनायी जाए तथा सामाजिक अभिकरणों से तारतम्य स्थापित किया जाय।

अन्त में निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु निर्देशन देना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्रतिभाशाली से लेकर सामान्य बालक तक सभी के व्यक्तित्त्व के बहुमुखी विकास हेतु निर्देशन सेवाओं की नितान्त आवश्यकता है। निर्देशन सेवाओं द्वारा छात्र न केवल शिक्षा एवं व्यवसाय जगत में ही उन्नति नहीं करते, बल्कि व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में उचित दृष्टिकोण, समायोजन आदि गुणों को अपनाकर समाज व राष्ट्र दोनों के कल्याण हेतु सकारात्मक कार्य करते हैं तथा राष्ट्र की उन्नति में योगदान देते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. ऑबराय एस. सी. (1998), शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श' लायल बुक डिपो, मेरठ, उ. प्र.
2. गुप्ता, एस. पी. (2016), अनुसन्धान संदर्शिका, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
3. गुप्ता, एस. पी. एवं गुप्ता, अलका, (2011), शिक्षा मनोविज्ञान, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
4. दवे, इन्दु, फाटक, अरविन्द, (1982), निर्देशन के मूल तत्त्व, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
5. मिश्र, मंजू (2012), शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
6. रायजादा, विपिन सिंह (1992), बाल मनोविज्ञान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
7. वर्मा एवं उपाध्याय, (1967), शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
8. सिंह, रामपाल (2012), शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
9. त्रिपाठी, मधुसूदन (2012), शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
10. च्ेंतपबींए च्तमउए (1976), Guidance and Councelling in Indian Education, NCERT, New Delhi

ISSN - 0974-8946
जुलाई-सितम्बर 2018

शोधप्रभा
वर्ष: 43, तृतीयाङ्क:

जैन दर्शन में कारण-कार्य सिद्धान्त

डॉ. रवि*

जैन दर्शन का कारण-कार्य सिद्धान्त 'सदसत्कार्यवाद' के नाम से अभिहित किया जा सकता है। जैन दर्शन के अनुसार 'बीज' रूपी कारण सत् भी है और असत् भी। इस प्रकार 'वृक्ष' रूपी कार्य भी सत् व असत् दोनों हैं। बीज अपने स्वरूप से सत् है तथा वृक्ष के उत्पन्न होने से बीज की सत्ता नष्ट हो जाती है तब वह असत् होता है। इस प्रकार जैन दार्शनिकों द्वारा निरूपित 'सदसत्कार्यवाद' सिद्धान्त कारण-कार्यवाद के सम्यक् स्वरूप को प्रकट करता है। इसमें कार्य-कारणवाद के सत्कारणवाद, सत्कार्यवाद, असत्कारणवाद और असत्कार्यवाद नामक चारों सिद्धान्तों का समन्वय हो जाता है। जैनमतानुसार प्रत्येक पदार्थ नित्यानित्यात्मक, सामान्यविशेषात्मक, द्रव्यपर्यायात्मक, भेदाभेदात्मक और सदसदात्मक है। कारण-कार्य सिद्धान्त के आधारभूत पदार्थ सदसदात्मक होने से जैन दर्शन में यह सिद्धान्त सदसत्कार्यवाद के नाम से प्रचलित है।

कारण-कार्य का लक्षण

कारण शब्द 'कृ' धातु से 'ल्युट्' प्रत्यय लगकर निष्पन्न होता है और कृ धातु क्रियार्थक है। अत: क्रिया के कारक 'कारण' कहलाते हैं। कारण कार्य का नियामक हेतु होता है। कारण को परिभाषित करते हुये आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि–

''प्रत्ययः कारणं निमित्तमित्यनर्थान्तरम्''[1]

अर्थात् प्रत्यय, कारण और निमित्त ये एकार्थवाची नाम हैं। साधन को परिभाषित करते हुये आचार्य पुन: कहते हैं कि–

''साधनमुत्पत्तिनिमित्तम्''[2]

अर्थात् जिस निमित्त से वस्तु उत्पन्न होती है वह साधन कहलाता है। **''साधनं कारणम्''**[3] कहकर आचार्य अकलंक ने साधन को ही कारण कहा है। इस प्रकार प्रत्यय, साधन और निमित्त

---

* पूर्वशोधच्छात्र, जैनदर्शन विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-16

1. सर्वार्थसिद्धि, 1/21/125/7।
2. सर्वार्थसिद्धि,1/7/22/3।
3. राजवार्तिक, 1/7/38/1।

तथा हेतु ये सभी पर्यायवाची ही हैं।

सदसत्कार्यवाद का स्वरूप-

एकान्त सत् अथवा एकान्त असत् पदार्थ न तो स्वयं उत्पन्न होते हैं और न ही किसी को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। अत: उनमें कार्यकारणभाव भी नहीं बनता। कार्यकारणभाव वहीं होता है जहाँ कथंचित् सत्त्व और कथंचित् असत्त्व हो, इसलिए जैन दर्शन में सदसत्कार्यवाद को स्वीकार किया गया है। द्रव्य की दृष्टि से उसमें सत्कार्यवाद को महत्त्व दिया गया है तथा पर्याय की दृष्टि से असत्कार्यवाद स्वीकार किया गया है। दोनों के सम्मिलित स्वरूप में सदसत्कार्यवाद अंगीकृत है।

कुन्कुन्दाचार्य ने सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद का समन्वय द्रव्य-पर्याय दृष्टि के आधार पर अपने ग्रन्थ 'पंचास्तिकाय' में इस प्रकार किया है- द्रव्य दृष्टि से सत्कार्यवाद का समर्थन करते हुए कहा है- **"एवं सदो विणासो असदो जीवस्स णत्थि उप्पादो।"**[1] जीव का चैतन्य गुण कभी विनष्ट नहीं होता, इसलिए विभिन्न पर्यायों को धारण करता हुआ भी जीव सर्वथा नष्ट नहीं होता और न ही सर्वथा नवीन रूप में उत्पन्न होता है। द्रव्य दृष्टि से सत् का सर्वथा नाष नहीं होता और न ही असत् का उत्पाद होता है। पर्याय दृष्टि से असत्कार्यवाद का समर्थन करते हुए कहा है- **"एवं सदो विणासो असदो जीवस्स हवदि उप्पादो।"**[2]

जीव का जन्म और मरण की अपेक्षा से विनाश और उत्पाद होता रहता है। एक स्थान से अन्य स्थान पर जन्म लेने के लिए उसे अपने पूर्व शरीर का त्याग करना होता है। अन्य स्थान पर वह नवीन शरीर को धारण करता है। कुन्दकुन्दाचार्य ने उपर्युक्त दोनों अवधारणाओं के भेद को मिटाकर उसमें नयदृष्टि से एकता स्थापित की है। नयवाद के आधार पर ही जैन-दर्शन में कारण-कार्य सिद्धान्त 'सदसत्कार्यवाद' से नामांकित हुआ है। पं. सुखलाल संघवी ने शक्ति और उत्पत्ति के आधार पर सदसत्त्व की व्याख्या की है-शक्ति की अपेक्षा से कार्य सत् है पर उत्पत्ति की अपेक्षा से असत् है। अत: उत्पत्ति के लिए प्रयत्न की अपेक्षा रहती ही है और इसीलिए उत्पत्ति के पूर्व अव्यक्त दशा में व्यक्त कार्य-सापेक्ष व्यवहार सम्भव नहीं है। इसी तरह कार्य उत्पत्ति की अपेक्षा असत् है पर शक्ति की अपेक्षा वह सत् है। इसीलिए प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति के लिए अथवा मनुष्य शृंग जैसी असत् वस्तु की उत्पत्ति के लिए अवकाष नहीं रहता। जिस कारण में जिस कार्य को प्रकट करने की शक्ति हो उससे प्रयत्न करने के पश्चात् वही कार्य प्रकट होता है, दूसरा नहीं। इस प्रकार सत् और असत्वाद का समन्वय सम्यक् या समीचीन (वास्तविक) स्थिति को प्रकट करता है।[3]

---

1. पंचास्तिकाय, गाथा 19।
2. पंचास्तिकाय, गाथा 54।
3. सन्मति प्रकरण, तृतीय काण्ड, गाथा 50-52 का विवेचन।

कारण और कार्य का लक्षण

कारण एवं कार्य का स्वरूप प्राय: न्यायदर्शनिकों की भाँति[1] ही जैनदार्शनिकों को भी स्वीकार्य है, वे भी कार्य-कारण को भिन्न लक्षण वाला मानते हैं तथा यदि इनका लक्षण भिन्न न हो तो सांकर्य दोश हो जाएगा।[2]

स्वामिकार्तिकेय ने कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कार्यकारणभाव का निरूपण इस प्रकार हुआ है-

पुव्व-परिणाम-जुत्तं कारणभावेण वट्टदे दव्वं।
उत्तर-परिणाम जुदं तं चिय कज्जं हवे णियमा।।[3]

प्रत्येक द्रव्य में प्रतिसमय परिणमन होता रहता है। उसमें से पूर्वक्षणवर्ती द्रव्य कारण होता है और उत्तरक्षणवर्ती द्रव्य कार्य होता है। जैसे लकड़ी जलने पर कोयला हो जाती है और कोयला जलकर राख हो जाता है। यहाँ कोयले रूप कार्य में लकड़ी कारण है और राख रूपी कार्य में कोयला कारण है। आप्तमीमांसा में स्वामी समन्तभद्र (दूसरी-तीसरी शती) ने कहा है कि कारण का विनाष ही कार्य का उत्पाद है। अत: पहली पर्याय के नष्ट होने पर दूसरी पर्याय के उत्पन्न होने में पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का कारण है और उत्तर पर्याय कार्य है। इस तरह प्रत्येक द्रव्य में कार्य-कारण भाव की विद्यमानता है। 'कारण' कार्य का अन्वय-व्यतिरेकी होता है। कारण के होने पर कार्य का होना अन्वय तथा कारण के न होने पर कार्य का न होना व्यतिरेक कहलाता है, अत: कार्य कारण का अनुगामी होता है। जैसे मिट्टी की उपस्थिति में घट का होना और मिट्टी की अनुपस्थिति में घट का न होना। अष्टसहस्री में आचार्य विद्यानन्द ने कारण को इस प्रकार परिभाषित किया है-

'नियतपूर्वक्षणवर्तित्वं कारणलक्षणम्'[4]

अर्थात् कार्य के नियत पूर्ववर्ती क्षण में रहने वाला कारण होता है।

अष्टसाहस्री में कहा है -

'नियतोत्तरक्षणवर्त्तित्वं कार्यलक्षणम्'[5]

अर्थात् कारण के उत्तरक्षणवर्ती नियत रूप से जो निस्पत्ति होती है वही कार्य कहलाता है। प्रभाचन्द्राचार्य (11वीं षती) ने कारण का लक्षण इस प्रकार दिया है-

---

1. वही, द्रष्टव्य पृ. 7।
2. तत्तस्य कार्य-कारणं वा युक्तं भिन्नलक्षणत्वात्तयो:। अन्यथा तद्व्यवस्था संकीर्येत। -प्रमेयकमलमार्त्तण्ड, 2/12, पृ. 289।
3. कार्त्तिकेयानुप्रेक्षा, गाथा 222 ।
4. अष्टसहस्री, पृ. 211।
5. वही।

'यद्भावे नियता यस्योत्पत्तिस्तत्तस्य कार्यम्, इतरच्च कारणम्'[1]

अर्थात् जिसके हों ... नियम से जिसकी उत्पत्ति होती है वह उसका कार्य और इतर कारण कहलाता है। धवला पुस्... में भी कारण-कार्य का अन्वय-व्यतिरेक प्रतिपादित हुआ है- धवलाकार लिखते हैं कि

''जस्स अण्ण-विदिरेगेहि णियमेण जस्सण्णयविदिरेगा उवलंभंतितं तस्स कज्जमियरं च कारणम्''।[2]

अर्थात् जिसके अन्वय और व्यतिरेक के साथ नियम से जिसका अन्वय और व्यतिरेक पाया जाये वह उसका कार्य और दूसरा कारण होता है। प्रमाणनयतत्त्वालोक में वादिदेवसूरि ने चार प्रकार के अभावों का विवेचन करते हुए प्रागभाव की निवृत्ति को कार्य की उत्पत्ति के रूप में स्वीकार किया है। वे लिखते हैं कि-**''यान्निवृत्तावेव कार्यस्य समुत्पत्तिः सोऽस्य प्रागभाव इति।** यथा - **मृत्पिण्डनिवृत्तावेव समुत्पद्यमानस्य घटस्य मृत्पिण्ड इति।''**[3]

अर्थात् प्रागभाव की निवृत्ति होने पर कार्य होता है, उदाहरणार्थ मिट्टी के पिण्ड की निवृत्ति होने पर ही घट की उत्पत्ति देखी जाती है। मिट्टी कारण है और घट कार्य है।

कार्य-कारण में क्रमभाव

जैन दार्शनिक आचार्य माणिक्यनन्दी ने 'परीक्षामुख' में कार्य-कारण को क्रमभावी बताते हुए कहा है-

''पूर्वोत्तरचारिणोः कार्यकारणयोश्च क्रमभावः''[4] अर्थात् पूर्व और उत्तर कालभावी पदार्थों में तथा कार्य-कारणों में क्रमभाव अविनाभाव होता है। कृतिका नक्षत्र का उदय और रोहिणी नक्षत्र का उदय आदि पूर्वोत्तरचारी कहलाते हैं एवं धूम और अग्नि आदि कार्य-कारण कहलाते हैं, इनमें क्रमभाव पाया जाता है। जो युगपत् होते हैं या बिना क्रम से होते हैं उनमें कार्य-कारण भाव नहीं बनता, जैसे गाय के शृंग। कार्य-कारण का क्रम काल द्वारा निर्धारित होता है। अतः पूर्वकाल में कारण और उत्तर काल में कार्य संभव बनता है। कारण के समय में कार्य और कार्य के समय में कारण नहीं होता क्योंकि समान काल वाले पदार्थों में कार्य-कारण भाव असंभव है। अतः गौ के दायें बायें सींगों में कार्य-कारण भाव नहीं बनता। कार्य-कारण सम्बन्ध वाले पदार्थ सहभवी नहीं पाए जाते। अतः धवला पुस्तक में कहा गया है कि-

---

1. प्रमेयकमलमार्त्तण्ड, 4/6, पृ. 517।
2. धवला पुस्तक 7/2, 1, 7/10/5।
3. प्रमाणनयतत्त्वालोक, 3.55, 56।
4. परीक्षामुख, तृतीय परिच्छेद, सूत्र 18।

''कार्यकारणयोरेककालं समुत्पत्ति-विरोधात्।''[1]

यहाँ उल्लेखनीय है कि कार्य एवं कारण की एककालता का प्रतिषेध उपादान कारण को दृष्टि में रखकर किया गया प्रतीत होता है क्योंकि निमित्त कारण तो कार्य के समय में भी विद्यमान रहते हैं। उदाहरणार्थ 'घट' कार्य को उत्पन्न होने पर उपादान मिट्टी घट कार्य में परिणत हो जाने से घट कार्य के समय मिट्टी स्वरूप में नहीं रहती, किन्तु कुम्भकार, चक्र आदि निमित्त कारण तो घट कार्य के पूर्व एवं उसके समय में भी विद्यमान रहते हैं। हाँ! यह अवश्य है कि उन निमित्त कारणों का भी कार्य हो जाने पर कारणत्व नहीं रहता। अतः धवलाकार का कथन उपयुक्त ही है।

कार्य में कारण से विशिष्टता कार्य उत्पन्न हो जाने के पश्चात् अपनी अर्थक्रिया में कारण-सापेक्ष नहीं रहता है। इस तथ्य को प्रकट करते हुए प्रभाचन्द्राचार्य 'प्रमेयकमलमार्त्तण्ड' में कहते हैं कि- **''कार्य में जो स्वभाव रहता है वह उसमें अपने कारण से आता है, कार्य के कारण से उत्पन्न होने के साथ ही वे स्वभाव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मिट्टी के पिण्ड में रूप आदि गुण हैं वे घटरूप कार्य के उत्पन्न होते ही साथ के साथ घट रूप कार्य में आ जाते हैं। कोई-कोई कार्य के स्वभाव ऐसे भी होते हैं कि जो कारणों में नहीं रहते हैं, ऐसे कार्य के वे गुण उस कारण से पैदा न होकर स्वतः ही उस कार्य में हो जाते हैं। जैसे कार्यरूप घट में जल को धारण करने का गुण है वह मात्र उस घट रूप कार्य का ही निज स्वभाव है, मिट्टी रूप कारण का नहीं। इस प्रकार पदार्थ उत्पत्ति मात्र में कारणों की अपेक्षा रखते हैं, जब वे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं अर्थात् अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुकते हैं तब उनकी निजी कार्य में प्रवृत्ति तो स्वयं ही होती है। अतः कार्य निष्पन्न होने पर अपने कार्य के सम्पादन में वह कारण-सापेक्ष नहीं रहता।''**[2]

नित्यानित्यात्मक पदार्थों में ही कार्य-कारणभाव जैन दर्शन के अनुसार नित्यानित्यात्मक, द्रव्यपर्यायात्मक अथवा सामान्य-विशेषात्मक पदार्थों में ही कार्य-कारणभाव घटित हो सकता है, मात्र नित्य एवं मात्र अनित्य पदार्थों में कार्य-कारणभाव घटित नहीं हो सकता। इस तथ्य का प्रतिपादन हरिभद्राचार्य विरचित शड्दर्शन समुच्चय के टीकाकार गुणरत्नसूरि ने इस प्रकार किया है-

''कार्यकारणभावे संभविनी, कार्यकारणभावश्चार्थक्रियासिद्धौ सिध्येत्। अर्थक्रिया च नित्यस्य क्रमाभ्यां सहकारिषु सत्स्वसत्सु च जनकाजनकस्वभावद्वयानभ्युपगमेन नोपपद्यते। अनित्यस्य तुसतोऽसतो वा सा न घटते।''[3]

---

1. धवला पुस्तक-1/1, 1, 47/279/7।
2. यः कार्यगतो धर्मः कारणे समस्ति स कार्यवत्तत् एवोदयमासादयति यथा मृत्पिण्डे विद्यमाना रूपादयो मृत्पिण्डादुपजयामाने मृत्पिण्डरूपादिद्वारणोपजायन्ते। ये तु कार्यधार्माः कारणे विद्यमाना न ते ततः कार्यवत् जायन्ते किन्तु स्वतः एव यथा- तस्यैवोदकाहरणशक्तिः। -प्रमेयकमलमार्त्तण्ड, 1/13, पृ. 153।
3. षड्दर्षन समुच्चय, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाषन, पृ. 389।

अर्थात् कार्य-कारण भाव अर्थक्रिया करने वाले पदार्थों में होता है। सर्वथा नित्य तथा सर्वथा अनित्य साध्य-साधनों में अर्थक्रिया संभव न होने से उनमें कार्य-कारणभाव नहीं बनता। नित्य पदार्थ तथा सर्वथा अनित्य साध्य-साधनों में अर्थक्रिया संभव न होने से उनमें कार्य-कारणभाव नहीं बनता। नित्य पदार्थ सदा एक स्वभाव वाला होता है अतः उसमें क्रम से तथा युगपत् सहकारियों की मदद से तथा उनकी मदद के बिना, किसी भी तरह कोई भी अर्थक्रिया नहीं हो सकती क्योंकि हर हालत में अनेक कार्यों को उत्पन्न करने के लिए अनेक स्वभावों की आवश्यकता है जिनका नित्य पदार्थों में सर्वथा अभाव है। इसी प्रकार सर्वथा क्षणिक (अनित्य) पदार्थ भी अपने सद्भाव में तथा असद्भाव में अर्थक्रिया नहीं कर सकता। कारण-कार्य की भेदाभेदात्मकता जैन दर्शन भेदाभेदवादी है। वह कारण को न तो पृथक् मानता है और न सर्वथा अपृथक्।

जैन दर्शन में कार्य-कारण सिद्धान्त अनेकान्त और स्याद्वाद सिद्धान्तरूपी भूमि पर पल्लवित और पुष्पित हुआ है। अतः एकान्त भेद और एकान्त अभेद जैनदर्शन को मान्य नहीं है। पदार्थ को कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न मानने से उसमें घटित होने वाले कार्य भी भेदाभेदात्मक स्वीकार किए गए हैं। भेदाभेद मानने पर एकान्त भेद और एकान्त अभेद से होने वाले समस्त दोष स्वतः निरस्त हो जाते हैं। जिस प्रकार घट मृत्तिका से भिन्न भी होता है और अभिन्न भी होता है, उसी प्रकार कार्य कारण से भिन्न भी होता है और अभिन्न भी होता है। घट मिट्टी से ही निष्पन्न होता है क्योंकि घट निर्माण की शक्ति मृत्तिका में ही है। घट रूप से निष्पन्न होने पर भी वह मृत्तिका से अभिन्न है। इसी तरह पहले जब मिट्टी थी, तब घट नहीं था और तब घट से निष्पन्न होने वाले कार्य भी नहीं होते थे अतः मिट्टी और घट भिन्न भी हैं।[1]

वृत्तिकार अभयदेवसूरि (10 वीं शती) ने निष्कर्ष रूप में यही लिखा है कि-

''कारणात् कार्यम् अन्यत् कथञ्चित् अनन्यत् अतएव तदतद्रूपतया सच्च असच्च इति।''[2]

अर्थात् कारण से कार्य कथंचित् भिन्न है तथा कथंचित् अभिन्न। अतः एकान्त सत्कार्यवाद और एकान्त असत्कार्यवाद काल्पनिक हैं और दोनों का समन्वित रूप सदसदकारण-कार्यवाद ही यथार्थ और युक्तियुक्त है। वादिदेवसूरि (12 वीं षती) ने कार्य-कारण के एकान्त भेद और एकान्त अभेद का खण्डन किया है। एकान्त अभेद मानने वाले सांख्य दर्शन का खण्डन करते हुए वे कहते हैं।

''न खलु कपिलपरिकल्पितः कार्यकारणयोरभेदैकान्तः स्वप्नेऽपि प्रतीयते। संज्ञासंख्या स्वलक्षणा दिभेदतस्तन्त्वादि-कारणपटादिकार्ययोर्भेदस्याप्यनुभूयमानस्य निह्नोतुमषक्यत्वात्।''[3]

---

1. णत्थि पुढ़वीविसिट्ठो 'घडो' त्ति जंतेण जुज्जइ अणण्णो।
   जं पुण 'घडो' त्ति पुव्वं ण आसि पुढवी तओ अणो।। सन्मतितर्कप्रकरण 3/52।
2. सन्मतितर्कप्रकरणम् वृत्ति पृ. 705-709।
3. स्याद्वादरत्नाकर, पृ. 803।

अर्थात् कपिल मतावलम्बी सांख्यों का कार्य-कारण अभेद एकान्त सम्यक् नहीं है। कारण और कार्य का भेद अनुभवगम्य है, तन्तु आदि कारणों और पटादि कार्यों में संज्ञा, संख्या, स्वलक्षण आदि भेद की स्पष्ट प्रतीति होती है। कार्य-कारण में ऐकान्तिक भेद मानने वाले वैषेषिकों का भी वादिदेवसूरि ने खण्डन करते हुए कहा है-

''नापि वैषेषिकादिसंमतस्तयोर्भेदैकान्तः कदाचनाप्यनुभवमवगाहते।''[1]

वैषेषिक आदि सम्मत कार्य और कारण का भेद-एकान्त कभी भी अनुभव में नहीं आता है, इनकी (कार्य-कारण) कथंचित् भिन्नाभिन्नता ही जैनों को स्वीकार्य है।[2] इसकी सिद्धि में मलधारी हेमचन्द्राचार्य (1088 ई. श्ती) ने निम्न हेतु दिए हैं- 1.तत्र संख्यासंज्ञालक्षणादिभेदादन्यत्वम्[3]। तन्तु कारण है और पट कार्य है। अभिधानादि लक्षण से ये भिन्न हैं। अभिधान अर्थात् नाम, इन दोनों का नाम पृथक् है। तन्तु अनेक और पट एक होने से इनमें संख्या भेद है। दोनों का स्वरूप भिन्न होने से इनके लक्षण भिन्न हैं। कार्य की भिन्नता भी दृष्टिगोचर होती है, जैसे तन्तुओं से बन्धन आदि और पट से षीत-रक्षा आदि कार्य सम्पादित होते हैं।

मृदादिरूपतया सत्त्व-प्रमेयत्वादिभिश्चानन्यत्वम्[4] - पृथ्वी से व्यतिरिक्त घट नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी की पर्याय है। पर्याय रूप से मिट्टी और घट में एकत्व है। कारण और कार्य में सत्ता की समानता है तथा कारण-कार्य दोनों जानने योग्य होने से उनमें ज्ञेयत्व की एकता है। कारण-कार्य का प्रमाणित स्वरूप होने से ये प्रमेयत्व रूप भी हैं। अतः कहा गया है कि-

''कार्यमभिधानादिभेदाद् भिन्नं सत्त्व-ज्ञेयत्वादिभिस्त्वभिन्नं स्यात्।''[5]

अर्थात् मिट्टी से भिन्न घट नहीं है, पृथ्वी की पर्याय होने से। घर मिट्टी से अनन्य और अभिन्न है, किन्तु मात्र पृथ्वी या मिट्टी को देखकर घट को नहीं जाना जा सकता है। अतः कार्य-कारण में अभेद के साथ भेद को भी स्वीकारना आवश्यक है। इस प्रकार पृथ्वी या मिट्टी से घट अन्य और भिन्न भी है। जैसा कि भाष्यकार ने विशेषावश्यकभाष्य में कहा है कि-

जं कज्ज-कारणाइं पज्जाया वत्थुणो जओ ते य।
अन्नेऽणन्ने य मया तो कारण-कज्जभयणेयम्॥[6]

इस प्रकार कारण और कार्य परस्पर भिन्न हैं और अभिन्न भी हैं। जैनदर्शन में सर्वत्र कारण-कार्य की भिन्नाभिन्नता स्वीकार की गयी है।

1. स्याद्वादरत्नाकर, पृ. 803।
2. भेद एकान्त के विस्तार से खण्डन हेतु द्रष्टव्य, स्याद्वादरत्नाकर, पृ. 803 से 807।
3. विशेषावश्यकभाश्य, गाथा 2103 की टीका।
4. वही, गाथा 2103 की टीका।
5. विशेषावश्यकभाष्य, गाथा 2911 की टीका ।
6. विशेषावश्यकभाष्य, गाथा 2103।

कारण-कार्य की सदृषासदृषात्मकता

स्याद्वादी जैन दर्शन कार्य को न तो पूर्ण रूप से कारण के सदृश स्वीकार करता है और न ही कारण से असदृश स्वीकार करता है। वह कार्य को कारण से कथंचित् सदृश और कथंचित् असदृश मानकर कार्य-कारण की सदृशासदृशात्मकता प्रतिपादित करता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कार्य की सदृशता उपादान कारण से ही होती है, निमित्त कारण से नहीं। जैसे-घट मिट्टी के सदृश होता है, किन्तु दण्डादि के सदृश नहीं होता। कार्य-कारण की एकान्त सदृशात्मकता का खण्डन करते हुए भट्ट अकलंक (72 से 78 ई. शती) ने 'राजवार्तिककार' कहते हैं कि-

''नायमेकान्तोऽस्ति- 'कारणसदृषमेव कार्यम्' इति कुतः। तत्रापि सप्तभंगीसंभवात्। कथम्। घटवत्। यथा-घटः कारणेनमृत्पिण्डेन स्यात्सदृशः स्यान्न सदृशः इत्यादि। मृदद्रव्याजीवनुपयोगाद्यादेशात् स्यात्सदृशः। पिण्डघटसंस्थानादिपर्यायादेशात् स्यान्नसदृशः। यस्यैकान्तेन कारणानुरूपं कार्यम्, तस्य घटपिण्डशिकादिपर्याया उपलभ्यन्ते। किंच, घटेन जलधारणादिव्यापारो न क्रियते मृत्पिण्डे तद्दर्शनात्। अपि च मृत्पिण्डस्य घटत्वेन परिणामवद् घटस्यापि घटत्वेन परिणामः स्यात् एकान्तसदृशत्वात्। न चैवं भवति। अतो नैकान्तेन कारणसदृशत्वम्।''[1]

अर्थात् यह कोई एकान्त नहीं है कि कारण के सदृश ही कार्य हो। पुद्गल द्रव्य की दृष्टि से मिट्टी रूप कारण के समान घड़ा होता है, पर पिण्ड और घट आदि पर्यायों की अपेक्षा दोनों विलक्षण हैं। यदि कारण के सदृश ही कार्य हो तो घट अवस्था से भी पिण्ड, शिवक आदि पर्यायें मिलनी चाहिए थीं और मिट्टी की भाँति घट का भी घट रूप से ही परिणमन होना चाहिए था, कपाल रूप नहीं, कारण कि दोनों सदृश हैं परन्तु ऐसा तो कभी होता नहीं है, अतः कार्य एकान्त से कारण सदृश नहीं होता। उसकी सदृश्यता कथंचित् ही होती है। इसी प्रकार असदृशता भी कथंचित् होती है। विशेषावश्यक भाष्य में कारण-कार्य विचार विशेषावश्यक भाष्य में द्रव्य एवं भाव की कारणता का विस्तार से विचार किया है। वहाँ द्रव्य की कारणता का विचार निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर किया गया है-

1. तद्द्रव्य और अन्यद्रव्य कारण।
2. निमित्त और नैमित्तिक कारण।
3. समवादी और असमवादी कारण।
4. षट्कारकों की कारणता।

इस प्रकार जैन दर्शन में कारण-कार्य के स्वरूप का वर्णन किया गया है।

---

1. राजवार्तिक 1/20/5/71/11

ISSN - 0974-8946
जुलाई-सितम्बर 2018

शोधप्रभा
वर्षः 43, तृतीयाङ्कः

Right Significance of 'Tat Tvam Asi'

Dr. Pritam Singh*

A Mahāvākya in an Upaniśat is a transcendental phrase or a great saying which establishes identity or oneness of the individual soul with Brahman. There are altogether four Mahāvākyas in the Upanishads. Each Veda contains one Mahāvākya. The four Mahāvākyas are-

1. Prajñānam Brahma[1] (Consciousness is Brahma): - This is contained in the Aitareyopaniśat, of the Rigveda. This is the Svarūpabaūddhavākya that explains the nature of Brahma or the Self.

2. Aham Brahmāsmi[2] (I am Brahman): - This is contained in the Brihadāranyako-paniśat of the Yajurveda. This is the Anusandhānavākya or sentence for enquiry.

3. Tat Tvam Asi[3] (That Thou Are): - This is contained in the Chādogyopaniśat of Sāmaveda. This is Upadeshavākya uttered by the Guru to disciple.

4. Ayam Atmā Brahma[4] (This Atmā is Brahma): - This is contained in the Māndukyopaniśat of the Atharvaveda. This is the Anubhava-Baudhavākya that gives expression to the inner intuitive experience of the innermost Self by the aspirant through meditation or Nididhyāsana.

Out of the four Mahāvākyas we are concerned here with the Upadeshavakya "Tat Tvam Asi" for "Padārtha-Sodhana" or an examination into the real meaning of it according to Vedanta-Philosophy. According to Sureḥwarachāryā[5] there are three relations by which we know the relation between Brahm and Jva (soul) and finally decide that both are one. These three are-

1. Samānādhikarañya[6]
2. Viḥeshāña-viḥeśyabhāva
3. Bhāgatyāga-Lakśañā or Jahadajahat-Lakśañā

1. Samānādhikarañya-

This is the relation of abiding in a common substratum, as for instance, the ether in a pot (Ghata) and the ether in a temple (Matha) have a common substratum.

---

* Assist. Professor (Guest), Philosophy Department, Sanatan Dharma Adarsh Sanskrit College, Dohgi, Una, H. P. 174307, India

1. Rigveda, Aitareyopaniśat, 5.3
2. Yajurveda, Brihadāranyakopaniśat,1.4.10
3. Sāmaveda, Chādogyopaniśat, 6.8.7
4. Atharvaveda, Māndukyopaniśat, 2
5. Sureḥwarachāryā, Naiśkarmyasiddhi, 3.3
6. Bhinnapravśttinimittiyoh ḥabdayorekasminnarthe pravśttih Samānādhikarañyam Sadānanda,Vedāntasāra, Pg. N.156

Pot-ether (Ghatākaḥa) is not equal to Temple-ether (Mathākaḥa). But, Pot-ether minus Pot is equal to Temple-ether minus Temple. Ether is equal to Ether. This is the case of Samānādhikarañya. The same holds good in the case of 'Tat' and 'Tvam,' which we will prove by considering their indicative meaning.

In order to know the meaning of a sentence one must know the meaning of each 'Pada' or word. Every word is related to its meaning. This relationship is called exposition or Vṛtti. There are two Vṛttis - **(a) Saktivśitti (Force) (b) Lakśañāvśitti (indication)**

a. **Saktivśitti** - It is the potency inherent in the word by which one is able to know its meaning. When the word Jar is uttered, one is able to know the roundness, its neck, etc., only by its Saktivśitti. But one word may have different interpretations according as they are used in different circumstances. This further specification of Saktivśitti by which we ascertain a possible meaning is called 'Sakya' or 'Possible.' The meaning thus ascertained is called 'Sakyārtha' or 'Vachyārtha.' As, for example, in the Mahavakya 'Tat tvam asi' we are not concerned with all the individual cases of 'Tat' and 'Tvam.' Here these are adjectival pronouns qualifying God and Jva. We mean by them God and Jva respectively. Hence "Vachyartha" or "Sakyartha" of "Tat" is God and that of "Tvam" is 'Jva.' Without the knowledge of Vachyārtha (possible meaning of a term) no knowledge of indication is produced.

b. Lakśañāvritti - That which indicates or distinguishes a word is called indication. It is of three varieties:

(1) Jahat-Lakśañā, (2) Ajahat-Lakśañā and (3) Bhāgatyāga-Lakśañā

(1) Jahat-Lakśañā[1] (non-inclusive indication) - In the sentence, "There is a village in the Ganga," if we take the Vachyartha of Ganga, we cannot make out the sense of the sentence, since a village can never be situated in the Ganga. But if we abandon the literal meaning of the word Ganga and make it to signify its bank, then the sentence has a correct meaning. Hence the Jahat-Lakśañā of the Pada "Ganga" is its bank. Thus in Jahat-Lakśañā the whole of the Vachyārtha is abandoned and it (Vachyārtha) is made to indicate a totally different thing.

If Jahat-Lakśañā is applied in construing the sentence, their Vachyārtha will be completely abandoned and another object will be introduced as what is to be known. This another object must be devoid of intelligence and hence the purpose of the Mahavākya remains unserved. So this is not applicable.

(2) Ajahat-Lakśañā[2] (inclusive indication): In the sentence, "The white is galloping," we can make out the meaning of the sentence by introducing a word 'horse' into it and thus meaning 'The white horse is galloping.' The word 'white' indicates a larger sense. Here the Ajahat-Lakśañā of the word 'white' is horse. Thus

1. Which abandon its Vachyārtha and known by lakshnarth, Shri Rāmateertha, Vidvat-manoranjani, Vachyārthamaḥaśatah parityajya tatsambandhinyarthāntare vśttih Jahat-Lakśañā, , Sadānanda,Vedāntasāra, Pg. N.160
2. Which with the Vachyārtha get the knowledge of vachyarth-bhaudh, Shri Rāmateertha, Vidvat-manoranjani Vachyārthaparityāgen tatsambandhini vśttih Ajahat-Lakśañā10, Sadānanda,Vedāntasāra, Pg. N.160

in Ajahat- Lakśañā the whole of the Vachyārtha is retained and something more is included into it. In Ajahat-Lakśañā, the literal meaning is wholly retained and something more is introduced into it.

If the Vachyārtha of 'Tat' and 'Tvam,' i.e., 'God' and 'Jva is retained, both being totally different, such signification is contradictory. Thus Ajahat-Lakśañā, too, is inapplicable in the case of the Mahāvakyā.

(3) Bhāgatyāga-Lakśañā or Jahadajahat- Lakśañā[1] (indication abiding in the one part of the meaning while the other part of it is abandoned): - This is the combination of Jahat and Ajahat, which mean, literally, leave and take, respectively. A portion of the Vachyārtha is left out, and a portion of it is taken.

As, for instance, when a thing seen in a prior period is found subsequently in another place, a person is apt to say "That is This." A person named Devadatta, for example, seen a few years back in Delhi may be seen today in Himachal Pradesh, and thus we may recognize him by saying: "That is this Devadatta." Here "That" refers to a thing seen in the past time, and in another place, and "This" conveys the sense of the present time at the present moment. Hence two adjectival pronouns referring to the past and the present apply contradictions. Therefore, by abandoning the indications of 'That' and 'This' the apparent inconsistency is removed, and as both of them refer to the same substance, their equality is identity. To put it algebraically we have to equate:

That is not equal to This. Considering "Vachyārtha" of both the words, we find:

Devadatta plus Past time is not equal to Devadatta plus Present time. Applying Bhāgatyāga in both the terms. Devadatta is equal to Devadatta. Thus Bhāgatyāga-Lakśañā of "That" Pada is Devadatta, and that of "This" Pada also is Devadatta. The equality is that of identity.

Bhāgatyāga-Lakśañā or Jahadajahat-Lakśañā is applicable : - Now let us proceed to consider that is Bhāgatyāga-Lakśañā or Jahadajahat- Lakśañā applicable in the case of "Tat tvam" Pada ? Yes it is applicable. According to Ṛbhāsavāda,[2] Māyā[3], the reflected shadow of intelligence in Maya, and the abiding intelligence of Maya, is Iḥvara[4], with the attributes of Omnipotence, Omniscience and the rest, and that is indicated by the word "Tat". The reflected shadow of intelligence in the distributive aggregates of ignorance as well as its abiding intelligence, is Jiva, with the attributes of finiteness, little-knowingness, etc., and this is indicated by the word "Tvam". By

1. Which is the combination of non-inclusive indication and inclusive indication (Jahat-Lakshana and Ajahat-Lakshana), Shri Ramateerth, Vidvat-manoranjani Vachyārthaikdeḥaparityagenaikadeḥavśttih Bhāgatyāga-Lakśañā or Jahadajahat-Lakśañā, Sadānanda, Vedāntasāra, Pg. N.160
2. By which Brahmn is reflects in the entire world. Sadānanda, Vedāntasāra, Vivartavadnirupanam Pg. N. 66
3. Maya is Ajñānam, Ajñānam tu sadasadbhām trigunatmakam jñānavirodhi yatkiñcha bhāvarŌpam, Sadānanda, Vedāntasāra, Pg. N. 53
4. The part of Brahmn which abiding with Maya is Known as Iḥhvara. Sadānanda, Vedāntasāra, Ishvaranirupanam Pg. N. 64 The abiding intelligence of Maya is Iḥhvara. Shankracharya, Brahmasutra, 4.3

applying Bhāgatyāga-Lakśañā, we will have to abandon a part from each of the Padas, "Tat" and "Tvam". Thus the Lakśañārtha of "Tat" is Brahma or intelligence which is found by removing the Upādhi[1] (Maya), Upadhi Dharma and Ṛbhāsa Chaitanya from its Vāchyārtha, "Iḥvara". Similarly the Lakshyārtha of "Tvam" is Kutastha or witnessing intelligence which is found by removing Upādhi (Avidyā), Upādhi-Dharma, and Ṛbhāsa-chaitanya from its Vāchyārtha, "Jva".

We have to equate: TAT = TVAM Applying Bhagatyāga (God-Upādhi & Upādhi Dharma & Ṛbhāsa Chaitanya) = (Jiva-Upādhi & Upādhi Dharma & Ṛbhāsa-Chaitanya)

Therefore Lakśañārtha: Chidakasa = Kutastha or Pervading intelligence = Witnessing intelligence or Intelligence = Intelligence.

In the same way we can apply Bhāgatyāga-Lakśañā from the standpoint of Bimba-Pratibimbavāda, Kārya-Kārana-Upādhivāda, Avachhinna-Anvachhinnavāda and Avachhedavāda.

In each case the non-duality of the supreme Self and the individual self is proved. Thus we have seen that Bhagatyaga-Lakshana alone is applicable. To make it clear we may take recourse to either of the following ways:-

1. Vāchyārtha of Tat and Vāchyārtha of Tvam.
2. Lakśañārtha of Tat and Vāchyārtha of Tvam.
3. Vāchyārtha of Tat and Lakśañārtha of Tvam.
4 Lakśañārtha of Tat and Lakśañārtha of Tvam.

All the former three cases are clearly absurd. Only the last case is applicable in serving the purpose. The Method Of Connection

It has been already proved that 'Tat' Pada indicates the witnessing intelligence. In their Vāchyārthās, 'Tat' Pada is marked by the mistaken conception of indirectness (Parokshata-Bhranti) and 'Tvam' Pada is marked by finitude or (Parichhinnata-Bhranti). To remove these two misconceptions in their Lakśañārthas we should say: 'Tat-Tvam' marking the significance of 'Tat,'-subject and 'Tvam'-predicate. This removes the first Bhranti, i.e., the misconception of indirectness pertaining to the significance of the Pada 'Tat.' That is to say 'Chidākāḥa' or Brahman is Kutastha.' This gives direct perception, removing the misconception of the indirectness of Chidākāḥa.

In the same way if we say 'Tvam Tat' we remove the misconception of finitude pertaining to Tvam Pada. Here the significance of 'Tvam' is subject and significance of 'Tat' is predicate. That is to say, 'Kutastha' is 'Chidākāḥa.' Thus the misconception of finitude pertaining to Kutastha is removed. This, in short, is the examination in the real significance of 'Tat Tvam Asi.' One who meditates upon it, comes to know that he is not the body, not the mind, is neither doer nor enjoyer, but he is Existence, Knowledge and Bliss Absolute. He becomes full of Bliss by sacrificing the miseries of the world and attains the real nature, i.e. Brahman.

---

1 By which Brahamn is known by different name. (Prayojakahetushcha Upādhi), Keshava Mishra, Tarkabhasha, Pg N. 197

The initiation into the mysteries of 'Tat Tvam Asi' by a Brahmanishtha Guru alone can enable one to know the correct significance of the Mahavākya which destroys Samsāra in the same way as the sun dispels darkness.

2. Ego and Self

On account of its proximity to the Self, the ego appears to be conscious. Hence the two ideas or words 'I' and 'Mine' originate. As the ego is possessed of genus, action, etc., words are applicable to it. But words cannot be applied to the Self that is actionless and that is not an object for any word to point it out or signify it. A word or idea can only be applied to objects of knowledge and not to non-objects. So, Brahman or Self is not within the scope of any word or an idea.

Words that denote the ego and all the other things that reflect the Self only indirectly express the Self and by no means describe it directly. Similar to the application of words that denote the action of fire (e.g., burning) in an indirect way (never directly) to the torch etc. (e.g., the torch burns), words implying the Self (the word 'I' implying Existence, etc.) are applied to the ego which has the reflection of the Self in it, and further, appears to be like the Self.

Words implying the self

The Vedas do imply the Self by the use of words like Knowledge, Existence, etc. There the implication becomes reasonable because the Self is of the nature of Pure Consciousness and Intellect has got the reflection of the Self in it. These words are directly applied to the Intellect carrying the reflection of the Pure Self in it and indirectly to the Pure Self.

It can be said that in words like 'Karoti' (He does), 'Gacchāti' (He goes) etc., the Prakriti Artha of the Dhātu (meaning of the verb, it denotes an action) and the Pratyaya Artha (meaning of the verbal suffix, it denotes agency) belong to one and the same subject according to grammarians and laymen, whereas in words like 'Jānāti' (He knows), the verb meaning and the meaning of the suffix denote two different subjects. The latter, exceptional case as it is, needs explanation.

In words like 'Jānāti,' the meaning of the verbal suffix that involves an agent has reference to the reflection of the Self in the intellect and the meaning of the verb that involves an action has reference to a particular modification of the intellect. Due to indiscrimination between the reflection of the Self and the intellect, the word 'Knows' is wrongly applied to the Self. In reality, the intellect by itself, is devoid of consciousness and the Self is devoid of action; the word 'Knows' cannot be predicated of either of them on any reasonable ground whatsoever. Knowledge construed to mean the action of knowing cannot be attributed to the eternal Self that is actionless. Knowledge in the sense of an instrument of the action of knowing can be applied only to the intellect and not to the Self. Possession of instrument implies agency and agency cannot be attributed to Self that is actionless. Neither can the word be applied to the Self in the senses of that which is the object of the action of knowing.

The Self is never knowable as an object, and is not denoted by any word directly by those who hold It to be Changeless, Actionless, Eternal and One only.

If the ego were the Self, then a word can be applied to it in its (the word's) primary meaning, Vāchyārtha. But, that position can never be had on account of scriptural passages that state that the Self is free from hunger, thirst, etc. That reduces us to the position that the primary meaning of words are not applicable. That means that words having no primary meaning cannot have secondary (Lakśya) ones, too. In that case, the Vedas, too, will lose their authority, inasmuch as they will be using meaningless words; and that position is not desirable. Solving this problem will land us in a dilemma.

To accept the popular usage of words is to accept the doctrine of the Chārvāka's[1] and take the body to be the Self. To accept the view of the learned is to arrive at the dilemma that a word cannot be applied to the intellect which is devoid of consciousness, and likewise, to the Self which is devoid of action. Neither can it be said that the authoritative Vedas use meaningless words.

People use words like 'Knows' etc. without proper discrimination between the reflecting medium (intellect) and that which is reflected (the Self). Agency is attributed to the Self in using words like 'Knows' etc. on account of the superimposition of the agency of the intellect upon the Self. Likewise, the intellect is called the Knower owing to the Superimposition of the Conscious Self upon it (the intellect). In short, there exists Praspara-Adhyāsa. Consciousness belongs to the Pure Self, of which action cannot be predicated. Knowledge is eternal and is identical with the Self; the intellect cannot create it. Persons who hold that knowledge is produced (and thereby predicate agency in the act of knowing etc. of the intellect) are merely deluded by the modifications of a non-conscious intellect that appears to be conscious.

To sum up, though, strictly speaking, words like 'Knows' etc. cannot be applied either to the intellect or the Self, their application is rendered possible owing to indiscrimination between the Self, the intellect and the reflection of the Self in the intellect.

1. Means to Realisation

The goal of life is Self realisation. It is not the attainment of anything external to us, but it consists in our simply knowing or becoming aware of our eternally free nature. If it were an impossibility to get convinced that we are Existence-Absolute and eternally Free, why should the Srutis[2] repeatedly teach us that doctrine like an affectionate mother ? On the other hand that doctrine contradicts not but asserts our own inner urge, 'Let me ever live in a blissful state free from all pain and misery.' How the idea of a snake is negated from a rope-snake, so too, the non-Self is negated from the Self that is eternally existing. That is done through reasoning on the evidence of Shruti passages like, 'Tat Tvam Asi' etc. With the dawn of true knowledge, the Self-luminous Self alone shines and the non-self totally disappears into an airy nothing like the disappearance of the snake when the rope is known as such with the aid of a lamp. Is there a means that can be handled by the aspirant to attain realisation? Are injunctions and prohibitions on Vedic lines applicable to the seeker after Truth?

---

1. Body is soul none other, ḥaŕramewa Ṛtmā. Chārvākadarḥana, 7
2. Veda is shruti.

To put it in a nut-shell, the seeker after Truth cannot be subjected to Vedic injunctions and prohibitions. The injunctive side of the Scriptures merely restates popular conceptions and beliefs when it says 'do this,' 'Thou art the doer and enjoyer' etc. It points out to a certain object for our attainment. The injunctions and prohibitions are made with sole reference to the object that has got to be attained. Hence, in that case, injunctions and prohibitions are justified.

In all Vedanta (i.e., the Upanishads), nowhere do we find a clear mention of the Self as the object to be attained. The only way by which the Upanishads point the Truth is through the words **'Neti, Neti.'** The Self is never an object for our attainment. Shruti passages like 'Tat Tvam Asi' proclaim the Truth or give us the right Knowledge from the transcendent level, Paramarthic standpoint. They do not, however, point out an object for our attainment. Further, the knowledge arising out of injunctive scriptures gets contradicted by the knowledge arising out of Shruti passages like, 'Tat Tvam Asi.' Of the two ideas, 'I am Existence-Absolute,' and 'I am the experiencer,' both of which have the Immortal Self as the Witness, the latter which owes its origin to ignorance and which springs up from apparent evidences like sense-perception gets negated from the implied meaning (Lakśyārtha) of the word 'I' (the implied meaning of 'I' is represented by the former) on the authority of the Sruti passages like, 'Tat Tvam Asi.'

Conclusion

The knowledge on the part of the people of the appearance of the mental modifications and the disappearance of the same is possible on reasonable grounds only on account of (a) the existence of the Witness-Consciousness-Self and (b) the Limit (after a certain limit, the Self alone exists when everything else is negated). And on the acceptance of the reflection of the Self, it can be admitted that the intellect may know itself to be Brahman, for words that denote directly the reflection of the Self or the ego and other things which reflect the Self, indirectly imply the eternal Self. It has already been stated that the reflection is not real. Nowhere in the Scriptures has it been stated that intellect is conscious; in that case, if it be conscious, we should attribute consciousness to the physical body and the senses too. Then the position of Chārvāka[1] comes in and that is neither desirable nor acceptable.

If the intellect be insentient, as it is, then in the absence of a reflection, the knowledge 'I am Brahman' is not possible. The teaching 'Tat Tvam Asi'[2] will become useless as a result, i.e., 'in the absence of the possibility for the existence of the knowledge 'I Am Brahman.[3] Therefore, the teaching 'Tat Tvam Asi' is only for those who can discriminate between the Self and the non-Self and who can understand the word 'thou'[4] to directly mean the reflection of the Self in the intellect and indirectly to imply the eternal Self.

1. Chādogyopaniśat.
2. Body is soul none other, ḥaṙramewa Ṛtmā. Chārvākadarḥana, 7
3. Sāmaveda, Chādogyopaniśat, 6.8.7
4. Aham Brahmāsmi, Yajurveda, Brihadāranyakopaniśat,1.4.10